

منبر
کتاب ثقافیه

رسالة الحياة

تأليف

المرحوم الدكتور ابراهيم ناجي

۵۵۹

كتب ثقافية

مكتبة
الدكتور القطب محمد القطب طبلية
فهد محمد قطب شابع محمد قطب
المعادي

رسالة الحياة

تأليف
المعادي الدكتور إبراهيم الفهد

مقدمة

للطبعة الاولى من الكتاب

بقلم الاستاذ احمد وامى

عرفت ناجيا اول العهد بذكره كما عرفت احبابى الشعراء فى كل عصر وأمة روحا تزخر بالالم وتفيض بالنغم . وكنت أقرأ له - ولم أكن أعرفه - على صفحات الجرائد قصائد تمس نفسى وتلهب حسى، ويصل ما بين روحه وروحي من وشائج العاطفة ما يمزج روحين غريبين فى سماء الوحشة اذا التقتا على نغم حزين . أو تأستا على جرح واحد .

وكنت ألقاه لماما ، وأنا لأعرف أنه شاعرى الحبيب ، فأرى فى لغتته وإيمائه ما يذكرنى بالطبائر الفزع الذى يحسو الماء رشقة بعد لفطة ، ويحيينى فاذا حب يتبلور فى نظرة ويتألق فى ابتسامة ، وإذا به يلقي على من شعرى - ولا أعرف من الذى يتكلم - أياها متلاحقة ربما لا أحفظها أنا بهذه النشوة ثم نفترق وأظل أقول فى نفسى من ياترى يكون ذلك الشقيق للروح ويمضى الزمن فتطلع الجرائد وفيها شعر لناجى وأقرؤه وأردده وأنا لا أعرف أن هذا الشاعر الهفاف فى سمائى هو ذلك الحبيب الذى ألقاه حيناً بعد حين وأود أن أعرف اسمه .

هذه أول معرفتى بناجى .

أحببته لنفسه ولشعره دون أن أعرف الصلة بين هذين الاثنين .

ثم دارت الأيام وأتيح لى أن ألقاه فى جماعة وسمعت من ينسأديه باسمه فانتفضت ونظرت إليه ونظر الى واذا لقاء روحين . روحى التى سبحت فى آفاق خياله وبكت معه فى مآسيه وغنت معه فى ترنيمة ، وروحه التوهم التى كانت تطالعى وأنا لا أدرى أى جسد تسكن .

واتصلنا انسانين صديقين فاذا عطفه يغمر الكائنات حوله واذا بشره ينتشر على السمار كما تنتشر غلالة النور على المرج القسيح . واذا حديثه أشهى ما يكون فى العلم وفى الأدب .

واخرج ناجى من الشعر دواوين كنت التهمها التهاما وأرددها انقاما واتمثل بها خاليا وسامرا .

وهو اليوم يقدم للقراء رسالة الحياة ، وهى كتاب بعته الى خاطره ما قرأ - وما أكثر ما يقرأ ناجى فى شتى الفنون والعلوم - تناول فيه

أبواباً من المعرفة كل منها يمت الى الحياة بصلة وثيقة ، ويجمع من شملها ماتفرق من أدب رائع وعلم نافع تزخر بهما هذه الحياة العامرة .

وهو فى هذا الكتاب واسع الخيال واضح الاسلوب ناصح التعبير سهل الابانة يخط على كل غصن فى شجرة هذه الحياة فيقطف منها ثمرة جنية أو زهرة ندية ثم ينشر عرفها على الناس فكرة واضحة جلية .

وقد قسم رسالة الحياة الى رسائل كل منها فى باب من أبواب المعرفة . فبدأ برسالة الأدب - وهو هوام قبل كل شيء - فتكلم عن الجمال وعن الواقع والخيال وتناول الشعور والاحساس فقال : ان العاطفة هى الوقود وهى الاشراق المنبعث من الفن ووصف ما بين العاطفة وبين الفكرة وهى فى نظره عمل العقل . وتكلم عن التعبير وهو جوهر الأدب وآيته تأدية رسالة الجمال . وخلص من بحثه الطلى الى أن العمل الفنى مدين للوعى والشعور وأن أجل ما يصنع الأديب هو محاولة الخروج عما هو شخصى الى ما هو انساني .

ثم عرج بعد ذلك على البلاغة فقال : انها استعمال روح اللفظ لا ذاته ، وسمى ذلك الموسيقى الباطنية أو الهمس الداخلى وهو فى رأيه سر الرمزية وهى المدرسة التى يتكهن لها بالبقاء .

وتناول رسالة الحضارة فقال : انها بنية على تحرير النفس من العبودية والانانية وتحرير الفكر من عبودية الجمود . وتكلم فى رسالة علم النفس عن الشخصية فقال : ان الانسان لم يصبح انساناً الا حين أخذ يعرف أن هناك علاقة بينه وبين غيره . وقال عن هذه العلاقة الشاعرة المدركة : انها فجر الشخصية .

وتكلم بعد ذلك عن مواجهة النفس ومواجهة الحياة وقال فى علم النفس : ان العثور على العمل والصديق يصرف النفس عن التفكير فى الهوم .

ثم تكلم فى رسالة العقل عن تطور العقل البشرى من فجر المدنية الى العصر الحديث . وتكلم عن العقل فقال : أنه وحدة تتكون من ثلاثة عناصر الشعور والذكاء والإرادة . وخلص من كل هذا الى أن الذكاء الأدمى مكون من عناصر الاختيار والمقارنة وادراك الفروق واستخلاص النتائج والتحليل ثم الابتكار أو الخلق .

وتناول رسالة الشباب فتكلم عن التعليم والعقاب والثواب والوعظ ودلف من ذلك الى الإصلاح ، وتكلم عن الطفل ورأى فيه فى عناده من حيث تقويمه باللين أو بالعرف والعارض فكرة الطاعة العمياء قائلاً : انها نوع من العبودية .

وتكلم عن دور المراهقة وما يسبقه من مرحلة المنطق وتكوين عقلية الشباب وتكلم عن العقد النفسية وعن علاجها .

وسرد أخطاء الشباب : فقال انها الانانية وحب الصراع والاضطهاد والتحدى والاندفاع العاطفى الخيالى .

وفى رسالة النقد تكلم عن النقد الأدبى. وقرر أن الناقد يجب أن تكون له ذهنية الفيلسوف والفنان معا . وما كان أحل اقتباسه من تشيكيوف اذ يقول لأحد أصدقائه النقاد البعيدين عن الجمهور :

« تعال ، اختلط ، استغرق فى الزحام ، تنفس أدبا لكي تعرف كيف تنقد أدبا » .

وتناول بعد ذلك فى رسالة الاخلاق علاقتها بالدين وعلم النفس ، ويذكر رأى دارون فى بقاء الأصلح وفرق بين الأصلح فى عسرو دارون والأصلح للبقاء فى عرفه . وتكلم عن الطبيب فى الحياة وكيف نصل الى اختياره ، وعرض فى رسالة الأدب الروسى الى ثورته على الاتجاهات الأدبية كما عرفها التاريخ الأدبى وتكلم عن الأدب فى ظل العاطفة والاهفل وقال : ان الروس أفلحوا فى ايجاد الانسجام بين هذين ، وقال : ان الأدب الروسى اختص بتناول المستوى الروحى وهو الطابع العام لهذا الأدب وانه يبحث فى أسرار الروح وتفاعلها وآلامها وحسراتها . وأسسند الى الروس قولهم : ان هناك وحدة بين قانون العقل وقانون الخلق وأن الذى يخلق سعادته بجميع سعادات البشر لن يجد السعادة .

هذه ومضات خاطفة من شمس هذا الكتاب الزاخر بالنور فى شتى الآفاق من الفكر البشرى بعثها ناجى الى قراء رسالة الحياة ، نجوى وعلمه وخاطبهم فيها بلغة الشاعر المبين .

ولئن كنا نعرف ناجيا شاعرا - فى طبيعة هذا الجيل - فان من الحق الآن أن نسجل أنه فى الطبيعة كذلك من المفكرين الموهوبين روحا تحس وتعبّر عن هذا الاحساس فى أى اطار من التعبير .

أحمد دامى

تقديم

عرف الناس المرحوم الدكتور ابراهيم ناجي شاعرا وأحبوا في شعره تلك العذوبة التي كانت إحدى خصائصه الظاهرة في حياته الخاصة وحياته العامة .

وعرف الناس المرحوم الدكتور «ناجي» طبيبا انسانا ، يبذل كل ما في وسعه من أجل شفاء مريض ، أو تخفيف آلام انسان تمسك به علة من العلل ، أو انقاذ رجل صرخته الحياة فلم يعد في استطاعته شراء الدواء أو الغذاء .

وعاش ناجي حياته كالنغمة العذبة ، يقول الشعر انسانا ويدأى مرضاه انسانا ، ويعيش بين أصدقائه وأحبابه انسانا .

وما أعظم كلمة الانسان حين يوصف بها انسان !

وكان ناجي الانسان فنانا مرهف الحس ، رقيق الشعور ، محبا للجمال ، مسرفا في حبه للجمال ، وقد دفعه حب الجمال الى حب الحياة فامن بأن لهذه الحياة الجميلة رسالة .

وهكذا كتب هذه الصفحات التي أسماها (رسالة الحياة) .

وفي هذه الصفحات صفحة جديدة للطبيب الشاعر ، فقد استطاع كتابة لون من النثر الفني فيه ابداع فوق ابداع ، وفيه براعة فوق براعة . واجتمعت له في هذه الصفحات القليلة خصائص الكاتب المتمكن في أسلوبه ، المتميز بالجمع بين معرفة العالم المدقق ، والشاعر المرهف الحس .

لقد استطاع ناجي أن يجمع ثقافته العميقة ، وعلمه الغزير ومعرفته بألوان مختلفة من المعارف التاريخية والعلمية والفلسفية والسيكولوجية والطبية داخل اطار فني بديع ، وهو في كتابته يجذبك اليه حتى انك لاتستطيع أن تترك كتابه حتى تقرأه جميعا ، وتحس انه يتحدث اليك حديثا لطيفا عذبا لاتحب أن تنصرف حتى تسمعه منه الى نهايته وتستزيده ثم تطلب المزيد مهما طال الحديث .

وهو في هذه الصفحات يحدثك أحيانا حديث الشاعر الأديب ، ولا تكاد تفرغ من قراءة حديثه حتى ترجو منه مزيدا ، ويحدثك أحيانا حديث الفلسفة فيرتد بك الى سقراط وافلاطون لتقضي ساعة ممتعة بلا ملل من تلك النظريات الجافة التي يكتبها مؤلفو الفلسفة فيشوق على القراء متابعتها أحيانا ، ويلتزمون الصبر في متابعتها أحيانا . وهو يحدثك عن النقد الأدبي وعن القصة وعن الأدب الأوربي الحديث وعن الأدب الروسي فلا

بعدد به عن طريقته اللطيفة فى الحديث بل انه يتحدث اليك عن الأخلاق فلا يتبدل أسلوبه ، ولا يتغير ، بل انه يظل هو وكأنه يتحدث عن الفن الحديث أو عن بيكاسو .

وهدف الدكتور ناجى - غفر الله له - هو البحث عن الحقيقة وهو يبحث عن الحقيقة فى كل زاوية من زوايا الحياة ، ويتنقل هنا وهناك كالطائر الغرد ، خفيفا لطيفا ، مشرق العقل والنفس .

ان هذا الكتاب لون من النثر الفنى فى أدبنا العربى ، يحسن الوقوف عنده فلو بلا لانه يحمل خصائص متميزة تجعلها فى أنه أساليب علمى أدبى . وقدر العلم فيه هو قدر المعرفة ذاتها حين تتلور فى تفكير الكاتب وتصبح عنده معرفة ذاتية اكتسبها من عمق الاطلاع ، وكثرة المراجعة ، وحب العلم لذاته .

اما قدر الادب فيه فهو قدر الشاعرية الفطرية التى تملأ نفس الشاعر عذوبة ورقة وتبعد به عن جفاء الطبع وصعوبة التعبير حين يريد التعبير .

وفوق هذه الخصيصة المميزة لأسلوب ناجى فى نثره ، فهناك خصيصة أخرى هى وضوح الشخصية المحبة الى كل نفس ولذلك فانك حين تقرأ هذه الفصول يخيل اليك أن كاتبها يتحدث اليك فى مرح وخفة وعذوبة ، وانه يشعر فى أعماقه انه لايجوز أن يكون ثقيل الظل ، ولا يجوز أن يرغبك على سماع كلماته بل يحب لك أن تستمتع بما يلقي اليك من حديث .

وليس وضوح الشخصية وحده كافيا لكى تحب الكاتب فقد يكون الكاتب صاحب شخصية واضحة قوية ولكنه ثقيل الظل ، قوى العضلات يحب ارغامك على الخضوع لقوته الفكرية وكأنه مصارع ، ولذلك فانك سوف تحب «ناجى» نائرا كما أحببته شاعرا ، لانه بعيد عن ثقل الظل وقوة العضلات ، بل هو انسان لطيف عذب الحديث واسع الثقافة لا يرغبك على رأى ، بل يقول لك ما يراه ويعتقده ويتركك لنفسك متأملا مفكرا .

رسالة الحياة

هل نتحدث عن الحياة ورسالتها أو عن الحياة ورسالة أبنائها ؟ ان كان الأول فنحن أمام حديث بيولوجي هام .

نحن أمام الزوجود وأسراره ، أمام ميلاده ونهايته .

أمام السؤال المحير : كيف جاءت الحياة ؟ ولم ؟

وأمام سؤال محير آخر : هل الحياة جاءت مصادفة أو هي من عمل عاقل مبصر مدبر ؟

وسؤال آخر : هل الحياة على هذه الأرض حياة خاصة بأهل هذه الأرض أو هي جزء من نظام عام ، وبعض من كل ؟

نتحدث عن القسم الأول من موضوعنا : أي الحينسة وطبيعتها ومنشئها ، فلا شك أننا اذا فهمنا شيئاً ولو قليلاً من ذلك اللغز الكبير الخفي ، أمكننا أن نجيب في شيء من اليقين عن رسالة أبنائها .

اذا أقررنا نظرية دارون من حيث آليتها وميكانيكيتها افترضنا أن الحياة « ترس ساعة » أدارها يد ، ثم تركتها وشأنها دائرة أبدا .. ونتلخص هذه النظرية في أن الحياة أسباب ومسببات وضروريات .

ولكن برجسون الفيلسوف الفرنسي الشهير ، تتلمذ أولاً على دارون ، ثم ثار على عرشه وزعزعه . وكانت ثورته بالأخص على هذه الآلية التي بنيت عليها الحياة ، وأخذ يدلل في قوة ومنطق وبيان قويم ، على أن وراء الحياة « وثبة » تدفعها لهدف بعينه وهو الكمال ، فمن هنا يلتقي هدف دارون وهدف برجسون ، ألا وهو « الكمال » فالحياة تنتخب الأصلح وتدفع الانسب الى الامام ، وتطوى الضعيف وتهدم المتخاذل المزعزع .. ولكن كلمة « انتخاب » اذا تدبرناها ، عرفنا أن هذا لا يمكن أن يحدث جزافاً .. والا فأي قوة آلية يمكنها أن تميز بين الأصلح وغير الأصلح وبين الأحسن والأسوأ وبين الأقوى والأضعف ؟

فهذه القوة العاقلة المنتخبة ، اذن تعني بالحياة لانها تيسر بها من حسن لأحسن ، وتتخطى بها عقبة بعد عقبة ، وتساعدنا على النمو ببطراد .

فهي اذن قد كفلت لها أسباب البقاء ، والا فما معنى المحافظة على شيء زائل

فالمسألة ليست اذن مجرد خلق ، ولا مجرد شعلة لمعت اعتباطاً ! والا انهار « المخلوق » ابن المصادفة وخبت الشعلة وليدة الأقدار ! ولكن

الذهن المدبر الذي خلق هذه الحياة ، تفنن في الطرق التي تكفل استمرار الحياة ، والتي تضمن لها البقاء .

فرسالة الحياة اذن استمرار الحياة .

وقد ضمن للحياة ان تستمر شيئان :

(١) قطبها ومحورها وهي الجنس .

(٢) ضدها ومقניה وهو الموت .

أما ان يكون الجنس محورها وعمادها وضامن استمرارها ، فليس بمجيب . فقد تفننت الطبيعة في ذلك تفننا عاليا عليه من مزيد . والمطلع على كتب علم الحياة ، يرى كيف تنهافت المخلوقات البدائية على التناسل تهافتا جنونيا . ونحن اليوم وان تغيرت صور الحياة وأوضاعها ، لانزال نؤمن أن الحياة تقوم على نوعين من الحاجة ، الحاجة الى الطعام ، والحاجة الى الجنس .

أما تحصين الحياة بضدها وهو الموت فهذا هو المعجزة التي مابعدھا معجزة لتدليل على أن هذا الخلق وليد قوة خارقة نان الموت يحصن الحياة من التكاثر المطلق الذي يؤدي الى افنائها بتطاحن أبنائها وتقابلهم على الحطام . وبذلك يصونها .

والآخر أن تحديد دورة الحياة بحتمية الموت ، هو التثبيت في الاختراعات بأنواعها وفي الاتيان بأرواع الأعمال في تلك الحقبة الصغيرة من عمر الزمن وفي الجرى وراء الرزق ، وفي طلب النسل أى في كل ما هو قيم ونافع وجميل . يمكننا من هذا أن نستشف رسالة أبناء الحياة ، فالحياة تسعى الى البقاء ، وتهدف للكمال فرسالة أبنائها أن يتعاونوا على البقاء والكمال .

وحين أقول « أن يتعاونوا » أعنى كلمة التعاون بأوسع معانيها . رسالة الحياة الكبرى إنما هي في هذا التعاضد والتكاتف لبلوغ الغاية . أن المجهود الفردي مهما عظم لا يقيم الا حجرا واحدا في البناء الضخم ، ولكن أبناء الحياة - وهم متكاتفون - يمكن أن يبتنوا كل يوم هرما خالدا .

ان العمل من جانب واحد ، يخل الميزان ويهوى بكفة - منه ، على حنناب الأخرى . . . فاستقرار هذا « الميزان » هو الغاية التي يجب أن نبشدها حيثما التفتنا . . .

فاذا نظرنا الى علاقة الفرد بباقي الأفراد علمنا قيمة هذا التوازن في العلاقات الإدمية .

واذا نظرنا لداخل النفس وجدنا أن سمكينة النفس وضلاحيتها تتوقنان على توازن القوى الداخلية ، وفي المجموع ، يتضح لنا أهمية التوازن الاقتصادي ، فهذا هو أساس الرخاء وأصل الأمن ، ومنشأ الحضارات الزاهية ولا سبيل اليه الا بتكاتف الأفراد معا على استقرار الميزان .

تلك رسالة الحياة .

رسالة الادب

إذا رجعنا الى اللغات القديمة ، وجدنا أن كلمة أدب مشتقة من أدب المحرفة الى آدم أى الانسان ، فتكون رسالة الأدب ، رسالة الانسان وهذا معنى فى منتهى الطرافة فانه يحدد فى الحال رسالة الأدب حين يجعلها مسألة انسانية محضة :

فاذا رجعنا الى هذه الكلمة فى الاسلام وجدناها ترد بمعنيين : الأول بمعنى التهذيب « أدبني ربى فأحسن تأديبي » والآخر بمعنى الدعوة « هذا القرآن مادة الناس فى الأرض » والأصح أن هذه الدعوة ، هى دعوة الناس الى التلقى ، اما على مادة الطعام ، واما على غرض خلق نبيل ، وهذا ما يدعو اليه الحديث الآخر بلا جدال . أى أن القرآن يجمع الناس على مادة الخلق والحق .

على أن هذه « الدعوة » امتد ظلها - فقدت التركيز والتحديد ، فصارت دعوة الى المعارف عامة ، بصفتها وسيلة من وسائل التهذيب . حتى صارت المعلومات الطبية أدبا ، والمعلومات الفقهية أدبا . (literature) لكن العرب وقد سبقوا غيرهم فى هذا . سارعوا فحددوا موقفهم من كلمة الأدب ، فقسموها الى أدب النفس (التهذيب) وأدب الدرس (المعرفة) فاذا تركنا أدب النفس جانبا ، والتفتنا الى أدب الدرس الذى أخذ بتطور العلوم والمعارف والثقافات يطفى على النصف الأول لمعنى كلمة الأدب حتى كاد يمحوها من الازدهان . . . وجدنا سؤالا واحدا يصاحب هذا الظل الممتد ، وهو هذا : هل النثر والشعر والتاريخ جميعا تستحق أن تسمى أدبا ؟ بالطبع كلا . يجب أن يقتصر الأدب على لئون خاص ، ذلك هو المأثور منه ، وبعبارة أخرى الذى له طابع البقاء

permanence وماذا نسمى ذلك الأدب الخالد ؟ نسميه الأدب الرفيع ويمكن أن ينضم تحت لواء ذلك الأدب الرفيع الآثار الباقية من الموسيقى والفناء والعمارة ، مادامت هذه كلها من أصول واحدة ، ولا تختلف عن الأدب البيانى الا فى كيفية التعبير ، وهذا « الأدب الرفيع » هو بعينه ما أسماه أهل الغرب « الفن » ، وهى كلمة حديثة جدا فى اللغة العربية ، وعى فى القاموس معنى الأسلوب أو الطريقة أو الاتقان أو التنوع ، والفنان هو خمار الوحش لانه يجيد فنون العدو ، والمفن هو البارح الكثير الحيل .

وهنا يتناول أهل الغرب مسألة الادب من حيث كونها « فنا » يقولون : أن رسالة الادب كرسالة الفن « البحث عن الجمال » . .

فللأدب على ذلك ، هو الفرع من الفن الذى يفضل بنا عبر قنطريئة

الكلمة الى حيث نرى ونؤمن بالجمال . ومن هنا يحسن أن نعرف الأدب
تصرفاً تقنياً إذا شعبتين : فهو من ناحية صلة بين الواقع والخيال ، ويمكن
للاثنين أن يلتقيا في المعنى إذا اعتبرنا الطبيعة في نفسها حقيقة جافة
تحتاج الى مترجم وشارح ومتخيل هو الانسان .

ولكن : هل كل انسان يستطيع أن يكون صلة بين الطرفين ؟ أين
الذي يحسن الوساطة ويجيد النقل والترجمة والشرح والتفسير
والاخراج ؟ وأين الذي يجيد التوصيل ، مضافاً اليه شعوره الذاتي ،
وانفعاله أمام التجربة ، واحساسه بالجمال المنظوى كما هو بعصبه ولحمه
ودمه ؟ يا عجباً ! وهل هذه الطبيعة محتاجة الى شرح ؟ الجبل ، السماء ،
الصحراء ! أجل ! ان الأديب هو الذي يخلق على هذه وتلك الحركة والحيوية
ويلبسها رداء الخيال ، ويغمرها بالعاطفة فلو كان الكلام جميلاً بذاته
ماكناً في حاجة الى الغناء ولو كان المشي جميلاً بذاته ماكنّا في حاجة الى
الرقص ولو كانت الطبيعة جميلة بذاتها لاكتفيينا بنقلها بالفيوتوغرافيا !
ولو كان في تساقط المطر لحون كاملة ، ولو كان في همس النسيم
نغم تام ، مااحتجنا الى الموسيقى .

أكرر فأقول : ان الفنان يشبع في هذه العناصر الطبيعية العاطفة
والخيال والحركة والحيوية ويغمرها بالألوان ، أو يسبح عليها عطوراً
خاصة ، وكل الفنون مشتركة الأصول في هذا فنحن نقول بيت الشعر
واللون الموسيقي ، وموسيقى الألوان ، ثم نحن في الوقت نفسه نجتمع
الشعر الى الموسيقي الى الرقص لتجمع العاطفة الى الفكرة الى الحركة الى
الخيال الى الحياة ..

أما العاطفة فهي الوقود الذي يغير العمل بالضوء ، فهي الاشراق
المنبعث من الفن .. أما الفكرة فهي عمل العقل أو الصنعة ، وأما الحركة
والخيال فهما صفتان من صفات الحياة ، ومنها يمكن أن يعرف الأدب
بأنه « التصوير الخيالي لحقائق الحياة » .. أو « المحاكاة الخيالية لحقائق
الحياة » .

ولما كان من آيات الحياة التكرار والعودة - فان القلب يكرر نبضاته ،
والقدم تكرر خطواتها ، والمواسم تتعاقب ، والطيور تهجر ثم تعود - فانتا
تجد في طبيعة الفن مهما اختلفت أنواعه ، الخطوات المصادة والنماذج
المتكررة واللحن المتجدد ، والخطوط المتساوقة .. هذا « الإيقاع » rhythm
هو المخدر الأول الذي نامت عليه أعصابنا ونحن في المهد إذ تغنينا
أمهاتنا .

وهو هو بنفسه الذي يأسرنا ونحن كبار فيخدر حواسنا فتستسلم
للشاعر أو الموسيقي أو الرسام لتتركه يتصرف بنا كما يشاء بعد هذا
المخدر الطبيعي الأصيل .

ومن هنا ندرك لماذا قد نتأثر بالشعر حين يلقى ، في غير لغتنا ،
وبالموسيقى ونحن لا نلم بأصولها ؟

الوظيفة الأولى للادب أن يكون مصورا حقيقيا خياليا ، أي بعبارة أخرى أن يعبر عن الواقع ، بالمجنح الطائر بواسطة العاطفة والفكر :

أما الوظيفة الثانية فهي أن يمد الأديب يده الى دوائر النفسية الدائرة ، فيوقفه ، بخيالاته وتأملاته اذا شئت .. ليقطع منه بمنظرا أو فكرة أو حادثة ، يستخلصها ليخترنها في عقله الباطن ليخرجها يوما ما الى العالم مضيفا بذلك للكواكب كوكبا جديدا الى سماء الخلود *au ciel de fixes* .

ولكن من هذا الأديب الذي يستطيع أن يمد يده الى الزمن الدائر فيقطع من عجلته شيئا ثابتا خالدا ؟ ثم من ذلك الذي يستطيع أن يميز في الفلك الدائر السريع ما هو جدير بالاستبقاء ؟

الصفة الأولى في ذلك الأديب هو مانسميه تجاوزا شدة الحساسية ، ويسميه علماء النفس التماس الواعي مع الحياة والأحياء والتماس الواعي معناه أن مهمازا يشك قلبه ويفتح عينه ويلهب حسه ويوقظ روحه ، فاذا كانت الحياة هي « الوادي الذي تنضج فيه الأرواح » على رأى كيتس فانها انما تنضج عن طريق الألم وعن طريق الدموع ، عن طريق الشوك ، عن طريق التماس الواعي الذي أشرت اليه . على أن الأديب الذي أشير اليه يمتاز بالبصر ، بل بالبصرة ، ويسمى بالفرنسية *un visionnaire* صاحب رؤيا ، وهي كلمة ملائمة جدا . ومعناها أنه رجل ينظر وراء الأشياء حقائقا البعيدة أو يراها مكبرة أو يراها مغمورة بأضواء خاصة ، أو بعبارة أخرى ذات زمرور ومعان وإيماءات وأخيلة تهيب به وتدعوه . هذه الدعوة هي التي أشرت اليها في أول الحديث ، والتي هي العنصر الأول في الأدب لفظا ومعنى .

أما استجابة الأديب لهذه الدعوى فكيف تكون ؟ تكون بصراحة ذات لون من ثلاثة ... دهشة أو دعة أو ضحكة . . .

فنحن نرى إذن أن هناك بصيرة ، فالتماسا واعيا ، فنداء فصخرة ، فاستجابة وهذه الاستجابة هي مانسميه « اللفتة الذهنية » ، وهي كلمة ملائمة جسدا ، ولو حللناها لوجدناها تعنى أن العساطقة تلجأ الفكر مستعينة به على كيفية الاستجابة . كيفية الاستجابة أو بعبارة أخرى « عملية الأدب » مسألة جدية بالنظر لأنها نهاية المرحلة وثمرتها الجهود ، ومما هو واضح أن هاته الرواية من بصيرة الى صرخة الى التفاتة ذهنية ، يمكن أن نطلق عليها اللحظة الانفعالية - هي في الواقع مشروع رواية تتطلب الإخراج والظهور على المسرح ، رواية غايتها الوضوح ، لتجد صميلا الى الاقناع والمشاركة والتمتع بالتلاقى مع الآخرين في صميم وجداني واحد .

فمن ثم يتضح لنا أن عملية الأدب هي « التأثر بتجربة ما ، تأثرا خاصا والامتلاء بها امتلاء عنيقا يلجأ الحاحا . باطنيا في ابراز هذه التجربة مغمورة بالضوء الذي أبصرته فيه جالسة على عرش من الشعور الذي اكتشفها متكلمة بلغة خاصة تحمل تفسيرها خاصا ، وشيحا خاصا .

وسبيلا للاقتناع خاصا يجعل المشارك فى التجربة يرى ويفهم ويؤمن -
بالجمال الكامن خلف كل شيء فى الوجود من الصغير الى الكبير ، ..

فالأذن ومضة من ومضات البصيرة تدعو الى التعبير ، ورسالته
السمو بالنفس عن طريق الجمال ..

فجوهر الأدب اذن فى التعبير ، فكيف نعبر تعبيرا تكون آيته
تأدية رسالة الجمال ؟

يمكن أن نلخص السلسلة وحلقاتها كالآتى : تجربة - بصر -
بصيرة - صرخة - استجابة - اختزان فى العقل الباطن - ترجمة -
تفسير - ترتيب - اخراج - توصيل - ويمكن اختصارها فى تجربة -
تعبير - توصيل *

فلننظر الآن فى التجربة الأدبية . التجربة اما أن تكون حادثة أو
فكرة أو منظرا .. ولكنها على كل حال ، تجربة غنية بالأضواء والصور
والرموز ، تجربة متعددة الأجزاء ، كل جزء له قيمته من حيث انه وحدة
فى كل متناسق ، وزيادة على ذلك فعاطفته التى تثير التجربة عاطفة من
لون خاص ، فالعاطفة تتميز بالصدق الذى هو اقتناع قلبى مرتفع على
قاعدة من « الحماسة القوية » فليست العاطفة الصادقة اذن انفعالا
متصنعا ولا نواحا ولا ندبا ولا عويلا ، بل هى نوع من الانفعال المكثوم ،
نوع من الألم الجبار الذى أمكن للنفس القوية مهادته وحبسه فى جو
من الهدوء ، ومن ثم تكون نوعا لا يستثير الألم والعذاب وانما تكون ضربا
من العزاء والشقاء ، ولقد قال كيتس معاتباً نفسه وموضحا معنى «العاطفة
العبقريّة» من أنت ؟ أنت حالم تعيش فى حمى ، انك تثير آلام الناس
وسخطهم ولكن ليس لديك البلمسم الذى تلقيه فوق متاعهم وآلامهم ..
« ما أضيعك » !

هذه العاطفة العميقة بمثابة اللهب الذى يضيئ على التجربة الظلال
والأضواء والأصباغ ، وهو الذى يقسمها أجزاء ، ثم هو الذى يؤلف بين
أشئاتها ، وهو كذلك الذى يخلق على التجربة النبض والحياة .. وقد
تقول بالأصح : ان العاطفة العميقة تثير الخيال الذى هو فى الواقع اليد
الساحرة التى تقوم بكل هذا .

اما الشرح السيكولوجى لهذا ، فهو أدق وأكثر توضيحا ، وخلاصته
أنا نعيش فى ثلاثة عوالم ، العالم الخارجى ، والعالم الشعورى ، والعالم
اللاشعورى ، أى عالم الحقيقة وعالم العاطفة وعالم الخيال .. وهذه
العوالم فى دنيانا العملية تكاد تكون منفصلة تماما ، أو على الأقل بينها
اتصال غير كامل :

إما العالم الخارجى فمنه المادة التى تعطينا التجربة ، وفى لحظة
الانفعال تتزاح الفواصل بين عالم المادة ، وعالم العاطفة ، أى ، يزول ما بين
الوعى ، وغير الوعى ، وفى هذه اللحظة المتاحة تستوعب التجربة صورة
موحدة ، وأنموذجا كاملا ، ولاتلتقط مهلهلة الأجزاء مبعثرة الأشلاء ، ولا

مبتورة التفاصيل ، فإذا انزاحت الفواصل بين الشعور واللاشعور ، فإن اللحظة الانفعالية تصبح حالة انفعالية ممتدة الزمن ، وزيادة على ذلك فإن الانفعال يستوعب التجربة كخليط معقد الجوانب ، وهذا ما يجعله مثيرا ومشتتلا ويجعل الأدبي متوثبا لاستيعاب الانفعال والسيطرة عليه ، فهنا يختلط الواعي بالباطن ، فيطفو الأخير بأحلامه وضبابه وخيالاته في الشعور ، وفي هاته اللحظة نحس بالحاجة الى التعبير ، ولكن الشعور تحليلي في نزعته ، بعكس اللاشعور فهو تركيبي ، فعلى ذلك يحيل الأول التجربة الى الآخر الذي يعيد تركيبها . على أن هذا الآخر اذ يعيدها ، إنما يعيدها ومعها فروق وتدرجات واللون وأصباغ واضواء وظلال كالأفاق التي تبدو في الحلم سواء بسواء ، وذلك لأن الباطن طبقات ومكانيات ، وهو يعطى بالتدرج ويفرى باقتحامات جديدة ، فالتجسد الأول للتجربة أى التجسد الشعوري تضخم متعب قد يؤدي إلى الانتحار أو الجنون .

أما التجسد الثاني فهو مخفف تدريجي يطفو في وسط الألوان والأضواء ، وفيه شعور كذلك بالتححرر من قيود العرف ، ولذلك يكون عمله في الأغلب في هدوء الليل وبعيدا عن الناس .

على أن هذا التححرر ، أو بالأصح اختلاط الواعي بالباطن واتفاقهما على كيفية التعبير يصاحبه امتزاج المبركات الحسية جميعها ، من حسن إلى فكرة إلى عاطفة ، ففي عالم الأدب يتمزج البصر بالوجدان بالفكرة ، فتقول : عينا فرحتان . . . امتزاج حس ووجدان ! والنحت حس لمس فقط ، والموسيقى سمعي عاطفي - ولا يستثار الاحساس بالجمال إلا بالتنام الوجدان مع المبركات الأخرى .

يتضح من هذا أن العمل الفني ، مدين في جزء كبير منه للوعي والشعور ، ولذلك يتبين أن العبقرية والقول بالسليقة وحدها لا ينتاج العمل العبقرى ، قول على غير أساس .

ويتضح من هذا التححرر السيكلوجي أن المسألة محاولة إزالة فواصل ، فمن الباطن الواعي إلى الخارج وبالعكس ، معنى ذلك أنها عملية « أفضاء » أى « وصل - وبعبارة أخرى الخروج عما هو شخصي إلى ما هو إنساني وهذا هو غرض الأديب ورسالته ، ولكن مادام اللفظ هو الوسيلة لهذا الأفضاء فما مركزه في هذه الحلقة : اللفظ عليه أن يؤدي الصورة مستعينا بالخيال والزمن والموسيقى .

أما الموسيقى ، فقد سبق أن قلنا إنها العصا السحرية ، والوسيلة للاتقاع القلبي الذي تحدثت عنه .

وليس أبدع من لغتنا العربية في التحدث عن اللفظ ألفنى : فيقال مثلا أن المجاز « هو تجاوز اللفظ إلى ما لم يقصد به القاموس » .

ثم تقول كتب البلاغة : ان الكتابة لون من ألوان التشبيه المركز ، منه التلويع والإيماء والرمز ، على حسب ظهور العلاقة أو النسبة أو اختفائها .

أى أن العرب أوصوا - للوصول الى قمة البلاغة باستعمال روح اللفظ لا اللفظ ذاته ، فسبقوا المدارس جميعها ، من رمزية وغير رمزية مما سمعنا عنه فى كتب الغرب .

هنا أقف لأتحدث عن « روح اللفظ » : ان اللفظ المباشر قد يكون جميلا فاتنا ، رائع الجرس متنسق الرنين .. كما نرى هذا على أحسنه عند الباحثين فى أدبنا وفى سوينبرن عند الانجليز - فتكون الموسيقى رائعة وآسرة ، ولكنى أحذركم هذه الموسيقى التى تعتمد على اللفظة المباشرة ، فانها خداعة : تستولى علينا كأننا عدنا أطفالا فى المهد .

أما استعمال « روح اللفظ » أو استعمال اللفظ بموجياته وظلاله وتأثيراته ، فهذا هو الذى يحدث ما يسمى الموسيقى الباطنية ، وهذه الموسيقى - هذا الهمس الداخلى - هذا الإيحاء اليلخ ، هو سر الرمزية وقوتها وثباتها ، والأمل فى أن تصير المدرسة الوحيدة الباقية فى المستقبل .

انى أتحدث عن الأدب عامة بقسميه من نثر ونظم ، ولكنى أقبول ان هذه الصفات التى شرحتها تنطبق بالأكثر على الشعر : الذى هو أعظم الكلام فى أعظم مواضعه .

أما النثر فقد يبلغ مبلغا كبيرا من الإجابة ، ولكنه سيمثل دائما معتمدا على المنطق ، والقياس ، والوضوح والهدوء ، والاتزان ، وسيخلو من مميزات الشعر كالعاطفة المحضة ، والغموض الجميل ، والجمالية المركزة ، والإيقاع المرقص ، واللفظ المنجج الموحى .

هذا هو السحر

غاية الفن تعميق الاحساس وهز المشاعر فيعمق الاحساس ويهتز الشعور حتى يتحوّل الى رجفة بدنية يعرفها كل انسان أحس بالطرب أو شجاء الحزن . كان أعماقا ساكنة تحركت ، كأننا شعرنا بشيء يحررنا من أعماق الواقع وينقلنا لعالم غريب علينا .

ويصل الفنان الى غرضه عادة عن طريق « شكل » من الاشكال خطوطا أو أصواتا أو كلمات ذات ترتيب خاص يتجاوب مع آخر خفى في أعماقنا . ويقوم الشعر كما يقوم النثر على « الكلمة » ، فما الكلمة ؟

انها معنى وصوت ، منطق وموسيقى ، تعبير له جرس ، كلام له رنين ، هي « المادة » التي تكسو خواطر الفنان . ولكن العمل الأصيل للكلمة هو الوقع المنطقي ، وهذا هو النثر ، حتى أن كلاتن بروك يقول : النثر « هو العدل » أى الافضاء بحق وصدق . ولكن هل تخلو كلمة من لونها العاطفي ، أى من ايقاعها الخاص ، أى من رنينها وموسيقاها ؟

ان أعظم الكتاب المتفوقين فى النثر استغلوا هذه الميزات فى الكلمة كل الاستغلال . ولكن هذا النثر على جماله وعلوه ، احتفظ بأنه نثر ، ولم يصل لمرتبة الشعر .

لم هذا ؟

ان الكلمة عند الشاعر ليست حبرا على ورق ، ولا مجرد لفظة فى فم . انما هي جنين يتكون فى العقل الباطن ، ينمو حتى يصير مخلوقا عضويا كاملا . مخلوقا مكونا من أفكار وآلام وآمال وأحلام . ان كلمة الشاعر حلم حى مجسم نابض يضمم فى ثناياه عالما خافلا بالذكريات والصور والخيالات . ولان هذا الجنين نما فى أعماق الفكر وتكون فى الدم والاعصاب فان الشاعر يهيم أن تراه جيدا وتتأمله جيدا ، وتفهمه جيدا ، وتهتم به جيدا . ووسائله فى ذلك وسائل الساحر والمنوم ، فهو يختار لك اللفظ العجيب الذى يذهلك ويسحر حواسك ويحرك ، ولذلك فان كلمة الشاعر الكبير تنبع من الحس وتتصل بالحس ، فهي تثير نظرك أو شمك أو لمسك . فترى للكلمة لونا ، وتشم لها عبرا ، وتكاد تلمسها بيدك ، ولذلك قيل : ان الشاعر يلون صوت الكلمة . وما التشبيه وما الاستعارة الا اقتران الكلمة بشيء حى يسترعى حواسك اليه . فالقمر ليس هو صفحة بيضاء عادية ، بل زورق سابح فى عباب السماء ، والربيع ليس مجرد لون أخضر ، بل بساط سندس وهكذا . . .

هذا هو السحر . . .

• أما التنويم فباستغلال الموسيقى أكبر استغلال •

اما بترتيب الكلمات والأحرف ، واما بالايقـساع • ثم يلجأ الى التداعى ، لا ربط كلمة بكلمة ، بل ربط كلمة بعاطفة ، بل منظر حسي يثيرك ويركز اهتمامك عليه وفيه ••

ويخيل لى أنه كانت فى الأزل الحان ، وكانت خطوطا وان سماعها أو رؤيتها الآن تحرك صدى بعيدا. ساكننا فى أعماقنا من الأبد ، بدليل أن القطعة الموسيقية الرائعة أو القطعة الشعرية الخالدة تحدث أثرها وتوحى بعظمتها دون الحاجة الى نوع خاص من الثقافة أو العلم أو الإدراك ••• هناك ذلك التجاوب الخفى المجهول وهو يكفى •

على أن كل فن يستعمل « المادة » التى يشرق من خلالها •

ومن الفن ما هو فراغى ، ومنها ما هو زمنى • فالفراغى ساكن يسجل ماهو كائن وثابت فى لحظة ما • ومن الادب زمنى فراغى يتحرك فى الزمن والفراغ مسجلا ما هو كائن وما سيكون • وهذا سر قوته • وهو الفن الوحيد الذى لا يعبا كثيرا « بالمادة التى تكسوه أعنى أنه يتخطى حدود الوظيفة العملية المرسومة للكلمة الى ما هو أبعد من نطاق مهمتها المعروفة أعنى الى عالم العاطفة والخيال •

فالأديب لا يتكلم عن « الشيء » وإنما « الى » عواطفنا فيما يختص بهذا الشيء ، وهو لا يخاطبنا بالكلمة ذاتها ، بل بالظلال المحيطة بالكلمة • بالأجنحة المركبة فى الكلمة ، والتى يراها هو وحده • هذه الظلال - هذه الاجنحة - التى ترتفع بالكلمة من الأرض وتسمو بها • والفنان لا يهمه أن تصدق الكلمة بقدر ما يهمه أن تكون قوية • القوة غايته وطلبته • وما هذه الظلال ؟ انها تلك السواعد السيكلوجية التى بها « ينبش » الفنان ظواهر الأمور ليستنبط أعماقها • وهى بعينها الأيدى التى بها يجلو الصمداء من المعانى التافهة والرواسب المتكاثفة ويبدى لنا الجوانب اللامعة المشرقة فى الحياة والأحياء •

قال بوب يصف الشاعر :

« هو ذلك الذى يستطيع أن يحشد فى صدرى ألف ألم ويشعرنى بكل خالجة فى صدره •

يشعرنى بالفضب والرضا والاشفاق •

يمزق قلبى رعبا • يلقينى على الثرى

يقذف بى فى الهواء ••

يحملنى الى طيبة •• الى اثينا •

متى شاء وحيث ، وكيفما شاء •

رسالة الفلسفة ساعة مع سقراط

لم يعن سقراط بتدوين آثاره الفكرية بين دفتي كتاب . لأن عصره لم يكن عصر كتب بل عصر مسرحيات ، ولأن شغل العباقرة بالقيام برسالتهم ، قد يصرفهم عن تدوين مافي سجل حياتهم من أعمال . ولأن للعباقرة شخصيات قد تفوق كل ما يكتب عنها ، بل ان القلم ليخجل عندما يجد نفسه عاجزا عن وصفها ، قاصرا عن الاحاطة بذلك الشيء المجهول الذي يكون الشخصية العبقريّة . ولكننا لحسن الحظ نجد في كل زمان من المؤمنين بهذه العبقريات ، من يلد لهم أن يعيشوا في ظلالها ليسجلوا كل كبيرة وصغيرة فيها . ولقد ذكر المؤرخون شيها كبيرا بين سقراط الاثيني وجونسون الانجليزى : فقد وجد سقراط في تلميذه افلاطون شارحا أميناً ومريدا ذكيا ، كما وجد جونسون في صديقه بوزويل ظلا مخلصا حريصا كل الحرص على تدوين كل شاردة وواردة في حياة صاحبه وأستاذه . ولولا ذلك لاندثرت معالم سير العظماء ، وضاعت التفاصيل الدقيقة التي تدل ابلغ الدلالة على عبقرياتهم ، والواقع أن هذه التفاصيل اليومية لأساليب العيش قد تكون راقية فائقة في اصلتها أو شذوذا .

ولقد يكون من الطريف أن يتناول أكثر من واحد حياة العبقري ، فيصوره من زوايا مختلفة . وهذا بالضبط ماحدث لسقراط ، فقد تناول افلاطون تناولاً أدبيا وفلسفيا ، وقد تناول ارستوفان في كوميدية السحب تناولاً يدور حول شخصيته التعليمية ، وتناول زينوفون في مذكراته ، تناول المحامي الذي يدافع عن موكله .

أما افلاطون فقد جعل من محاوراته التي تدور حول سقراط جدلا مثاليا ، يرفع سقراط الى الذروة من الحكمة والتفكير . حتى انهم افلاطون بأنه يلبس قناع سقراط ، وأن هذه الروائع التي تتسلسل في المحاورات إنما هي أفكار افلاطون ، لا أفكار سقراط .

أما كوميدية السحب عند ارستوفان فقد حضرها سقراط بنفسه . وكان قد قارب سن الخمسين فلم يضايقه أن يتندر به ارستوفان وتعمد أن يقف في مقصورته ليلة التمثيل ، ليرى الناس حقيقة ذلك الذي تندر به ارستوفان على المسرح . ولقد ظل صديقا لارستوفان وكانا يشاهدان معا في ألفة ووثام .

على أن هذه المسرحية كان لها أثر بالغ في إيام سقراط الأخيرة ، فقد رسب في الأذهان عامة وفي عقول الحكمين خاصة فكرة خاطئة

مشوهة عن سقراط وتعاليمه أساسها هذه المسرحية التي لم يقصد بها أرستوفان غير التندر والفكاهة .

أما زينوفون فقد كانت رسالته التي يدافع بها عن سقراط دفاعا يجرده به من كل عبقرية وأصالة ويضعه في مصاف الرجال العاديين الطيبين الذين يعيشون ويموتون وهم لم يأبوا ، ولم يحاولوا أن يجيبوا بجديد ، فيتعين إذن على الباحث أن يقرأ كل هذا معا : محاورات أفلاطون ، ومذكرات زينوفون ، ومسرحية السحب لأرستوفان . وذلك لان أفلاطون وصاحبه لم يعاشرا سقراط الا في المرحلة الاخيرة من حياته ، على حين كانت معرفة أرستوفان به معرفة تتناول شطرا من حياته لم يره الاولان وانما سمعا به .

على أننا لا نشك في أن محاورات أفلاطون هي أهم مراجعنا عن سقراط . واتهام أفلاطون بأنه هو كاتبها اذ تخيلها غير قائم على حقيقته . فان الاجزاء الاولى من المحاورات يتوسطها سقراط ، والتي تليها لا نراه - اى سقراط - وانما نسمع عنه في الاخرة ، لا نسمع أفلاطون يتكلم فأفلاطون اذن لم يكن في الحاجة الى التخفى وراء قناع غيره .

نحن لا نعرف بالضبط متى ولد سقراط ، ولكننا نعرف تاريخ المحاكمة الشهيرة ، ونعرف من ذلك أن سقراط كان اذ ذاك في السبعين من عمره تقريبا . فنستطيع أن نستنتج أنه ولد في أثينا سنة ٤٦٩ قبل الميلاد . ويمكن تقسيم حياته الى مراحل ثلاث : من ميلاده حتى الحروب بين أثينا واسبارطة ، وفترة الحرب ، ثم أخيرا ، بعد هذه الحرب حتى محاكمته ووفاته .

ويمكن أن نسمى المرحلة الاولى مرحلة التعليم والثانية مرحلة الوحي والثالثة مرحلة الرسالة . ولما كانت حياة العظيم وثيقة الصلة بما جرى في وطنه ، فان المرحلة الاخيرة أهم المراحل في رأينا ، لان سقراط اشترك في اثنائها اشتراكا فعليا في شئون الشعب اليوناني وحكومته وسياسته ، وهذه هي المرحلة التي لازمه فيها أفلاطون ، وعنها وعنه كتب بيقين ووضوح وإيمان . في هاته المرحلة اختلط سقراط بالشعب، وانتقد الحكومة حيناً وانتصر لها حيناً ، وخالفها حيناً ، وتعرض لسخطها أخيرا ، ثم في الحرب هو جندي من جنودها ، وهو في السلم أول المدافعين عن قوانينها ، ولو كان فيها مايهمسه هو بسوء .

ولقد عاش سقراط في عهد بركليز العظيم حين كانت أثينا ملتقى الثقافات ، وحين كانت ملتقى المارك العلمية والفلسفية بين الشرق والغرب وحين كانت الحكومة ديمقراطية تمثل الشعب تمثيلا صادقا ، وحين دارت الأيام بعد موت بركليز ، وانتهى الصراع بين اسبارطة وأثينا بإنهيار أثينا - ثم أخيرا شهد سقراط عودة الديمقراطية لتحكمه وتحكم عليه بالموت ، في كل عهد من هذه العهود كان لسقراط أثر ، وما لا يقبل الجدل أنه كان وثيق الصلة بالدوائر المختلفة ، ومعروفا من جميع الطبقات ، ولا جدال أنه أصاب شهرة واسعة من سن مبكرة ، اذ ليس من المعقول أن يجعله مؤلف مشهور مثل أرستوفان محورا لمسرحية من مسرحياته اذا لم

يكن معروفا لأهل أثينا جميعا . ولقد دافع عن نفسه بأن ذكر اسماء شيوخ من شيوخ أثينا - عظماء وأثرياء - بينهم وبينه صلة وثيقة ومودة متينة منهم كريتياس عم أفلاطون ، وكريتو الثرى المشهور .

على أن أهم صلاته بالشباب ، التي أثرت فى محاكمته فيما بعد هى صلته التاريخية بالسبياديز . كان هذا الشاب من أجمل وأنبيل وأشجع شباب أثينا . ولا شك أن قراء التاريخ يدركون كيف اتهم السبياديز بالكفى والتندر بالديانة اليونانية ، وكيف قُدم للمحاكمة فهرب الى اسبارطة وانضم الى جيوشها ، وكان السبب فى هزيمة أثينا ، ودارت الايام فرجع الى وطنه ، ولكن وطنه جازاه أقسى الجزاء ، فختم أيامه فى النفى والتشريد .

كانت الاشاعة التى تدور حول اسمى سقراط والسبياديز توحى بأن العلاقة بينهما أكثر من علاقة أستاذ بتلميذ وأن ما بينهما تطور الى مسألة جنسية بحتة ، فإذا ما سمع بهذه الاشاعة أجاب سقراط « حقيقة انى أستاذ فى فن الحب » ! ولكن الذين يعرفون استقامته الصارمة يدركون بعده التام عن الشهوات والصغائر .

ولد سقراط من عائلة طيبة ويستدلون على ذلك من اسم أمه وأبيه فقد كانت للأسماء فى تلك العهود دلالة على المنبت والارومة ، ولم يكن سقراط فقيرا ولا صعلوكا ، ولكنه اختار لنفسه التقشف والحرمان لانه وجدهما سبيله الحقيقى الى الثراء النفسى ، وكان اسم سقراط مقيدا ضمن جنود الجيش ويجرى عليه كما للجنود دخل ثابت ، أما فى آخر أيامه فقد أدركه الفقر حقيقة ، ويظهر أن ذلك من الفقر العام الذى ضرب أطنابه فى أثينا . فى المرحلتين : مرحلة الشباب والكهولة وعلينا أن نتحدث عن :

١ - شكله وزيه ٢ - طباعه ٣ - مدرسته ٤ - ثقافات أثينا وموقفه منها ٥ - ديانتته وديانة أثينا ٦ - المعجزات والعلامات الخفية التى نسبت اليه .

كان سقراط كبير الرأس كبير الانف تترجرج مقلتاه تترجرج الزئبق وكان فى مشيته مشية البطة .

أما عن طباعه ، فأول ما يذكر انه كان دائب السخرية ، لا من الناس فقط بل من نفسه ، اذ كان يؤمن بأنه جاهل كباقي الناس ، ولكن الفرق بينه وبينهم أنه يبحث عن الحقيقة ولكنهم لا يبحثون ، وكان دأبه أن يعلم الناس كيف يعامل الواحد منهم غيره وكيف يعيش فى الوسط الذى يحيا به ، ولم تكن له مدرسة خاصة ، فقد كان يسمى تلاميذه « الرفاق » ولا يتناول أجرا . وكان على زهده وتقشفه ، متبن البناء قوى العضلات يجارى أصحابه أحيانا فى الشراب ، ولكن الخمر لم تكن لتؤثر فيه مطلقا . ويمكن أن نلخصه فى بضع كلمات : لقد كان طاغى العاطفة ، طاغى التفكير ، متصوفا ساخرا .

أما عن التصوف ، فقد كانت تعتز به نوبات ذهول وغيبوبة ، وكانت

تظهر له علامات خفية تكاد نسميها هواتف ، وكانت لهذه العلامات صفات الانذار والتحذير . أما الفيوبة فكانت تقصر أو تطول ، وقد استغرقت إحدى نوباته أربعاً وعشرين ساعة .

على أن هذه العلامات كانت تبدو له على غير انتظار فيقف مصغياً الى صوت بعيد ، وقد كان معتاداً أن يطيع نواهي تلك الهواتف ، ولم يعصها الا مرة واحدة كانت السبب في الكوارث التي مرت به في اواخر أيامه فقد حذرت هاته المواقف الاندماج في السياسة ، والاشتراك في أعمال الحكام فلم يصغ اليها ، وكانت العاقبة وبالا .

هل كانت لسقراط « ديانة » ؟ فمن الواضح أن عقلا كعقل سقراط لا يمكن أن يستسلم لاية عقيدة - دينية أو غير دينية - بدون مناقشة فكان عليه أن يناقش كل شيء ، فلم تخل ديانة أثينا من نقاشه العنيف وقد كانت المعتقدات السائدة في أيامه ثلاثة :

١ - الاورفية وهذه مبنية على الاعتقاد بأن النفس الروحة منفية ومشتقة من الوهة اكبر ، وأن هذه الروح أو الالوهة الصغرى منفية في أجسادنا ، وعلينا أن نتمهدها بالتطهير والابتهاال حتى تعود الى الاصل مطهرة صافية . ولكن كلمة « الروح » لم ترد على لسان الاورفيين وانما كان الاورفيون يسمونها psyche أو النفس ، ولم يكن لها صفة ، غير أنها الوهة مشتقة من الوهة أعلى . وتتسم بالادراك والوعى بصفة عامة ادراكا واعيا مشتركا في جميع الناس على السواء . على أن سقراط - على قبوله مبادئ هذه الديانة - لم يعتنقها كما هي ، وخاصة لأنه أبصرها تضمحل وتستحيل الى حلقات « ذكر » و« إبتهالات » .

أما الديانة الثانية السائدة في أثينا فقد كانت قائمة على الاساطير ، وأقوال الشعراء ، ويظهر أن سقراط أبدى رأيه علنا في قيمة هذه الاساطير . ومن المهم أن نذكر أن من بين أسباب محاكمته « الكفر بهذه الديانة وبحثه عن أرباب جديدة » فلما ووجه بهذه التهمة لم يزد على أن يسأل بدوره « ومن أربابكم » ؟ فلم يردوا على سؤاله !

أما الديانة الثالثة فالديانة العلمية الفلسفية ، وليس خافيا أن أول من بحث في طبيعة الكون ووجود الخالق وفي علاقة المخلوق بالكون وخالقه هم فلاسفة اليونان من قبل سقراط وقد انقسموا مدرستين شرقية على سواحل آسيا الصغرى ، وغربية في جنوبي إيطاليا ، وقد كانت أثينا ميدان الصراع بينهما . قرر الفلاسفة مبدئيا وبلا جدال أن للكون خالقا ، فخرجت هذه النقطة من دائرة النقاش ، ولكن بقي أن يبحث الفلاسفة في كنه هذا الخالق . ثم عن علاقة المخلوق به ، ثم عن علاقة الكون بالانثين :

أما المدرسة الشرقية فكانت مدرسة موحدين ، غير أنهم قالوا ان النفس نفس أو هواء مشتق من هواء عام يعود بالموت الى أصله وزادوا على ذلك أن الكون اسطوانة مسطحة محمولة على الهواء .

وكان في الغرب مدرستان : مدرسة فيثاغورث التي بنت بحثها على الرياضة وابتدعت أهمية الارقام ، واكتشفت كروية الارض ، وأنكرت أن

تطفو على هواء ، لأنها معلقة في الفضاء • وأما المدرسة الأخرى فمدرسة
تقول : أن الخالق من نار وهواء وماء ، وهذه مدرسة امبودكليس •

كل هذه المذاهب ، لم تقنع سقراط ، وإن كانت قفزت بالعلم من
الناحية الاسترولوجية الى الناحية البيولوجية ثم الى الناحية الرياضية
غير أن اثنين فقط هما بارمينيدس وزينون هاجما هذه الترهات حول صفة
الخالق ، إن هذا التقلب والتغير ليسا من صفات الخالق وأن الخالق يجب
أن يكون مفردا ثابتا مطلقا لا يتغير ، •

ساعة مع افلاطون

قبل أن نتحدث عن افلاطون نود أن نعود بالقارىء مرة أخرى الى سقراط حتى يمكننا أن نلقى ضوءا جديدا على افلاطون .

يمكننا أن نقسم حياة سقراط الى ثلاث مراحل كما تقدم :

المرحلة الاولى - من مولده حتى قامت الحرب بين أثينا واسبارطة وجند فيها سقراط .

والمرحلة الثانية - فترة الحرب التى انهكت أثينا وعصفت بقوتها وجرتها الى الاضمحلال .

ثم المرحلة الاخيرة - وهى مرحلة الرسالة ، أو المرحلة التى اشترك فيها اشتراكا فعليا فى أمور مواطنيه ، وهى ولاشك أهم هذه المراحل شأننا ...

المرحلة الاولى :

بهمنا فى هذه المرحلة أن نتكلم عن شكله وزيه ، طباعه ، وأخلاقه ، العلامات الخفية ، مدرسته ، ثقافات أثينا وموقفه منها ، ديانته وديانة أثينا .

أما شكله ، فقد كان - كما تقدم - كبير الرأس ، كبير الانف ، ترجرج مقلناه ترجرج الزئبق ، كما كان متين البناء ، قوى العضلات .

أما طباعه فى هذا العهد ، فتلخص فى أنه كان يشعر بجهل الناس ، وبما فى نفوسهم من نقص ، ولذلك كان دأبه السخرية من جهلهم ، كما كان يسخر من نفسه ، ولم يكن فى هذا كاذبا ، بل كان يؤمن بأنه هو أيضا يبحث عن الحقيقة ، فهو أذن لايفضلهم فى شيء الا فى أنه يبحث وهم لايبحثون . وهذه تبين لنا أنه كان رجلا .

كان يعلم الناس كيف يعامل الفرد غيره ، وكيف يعيش فى الوسط الذى يحتويه . ولذلك نتساءل .. هل كانت له مدرسة ... ؟

لقد كانت له مدرسة من طراز خاص ، فقد كان يسمى تلاميذه رفاقا associates وكان لايتقاضى أجرا ، وفى هذا تميز عن السوفسطائيين .

ولقد اتهم فى محاكمته - كما تقدم - بأنه كان مفسدا للشباب ، ولكنه دافع عن نفسه بأن ذكر شيوخا من شيوخ أثينا بين عظماء وأثرياء كانت بينه وبينهم صلة وثيقة ، على أن أهم صلاته بالشباب ، التى اثرت فى محاكمته وأدت الى الحكم عليه ، هى صلته بالسنياديس وكان من

اجمل شباب اثينا والمعلم واشجعهم ، وكانت الاشاعة التي تدور حول علاقته بسقراط أكثر من أن تكون علاقة بين أستاذ وتلميذ ، بل تخطتها الى مسألة جنسية بحتة ، وكان سقراط اذا ماسئل عن ذلك اجاب ساخرا ، على طريقته ، انني حقيقة استاذ في فن الحب ... ولكن الذين عرفوا استفامته الصارمة كانوا يوقنون ببعده التام عن الشهوات والصفاير .

ويمكننا اذن أن نلخص شخصيته اذ ذلك ، بأنه كان رجلا طافى العاطفة ، طافى التفكير ، ساخرا ، متقشفا ، متصوفا ..

.. وماذا نعنى بالتصوف ؟..

نعنى بالتصوف - كما تقدم - أنه كانت تعتريه نوبات ذهول وغيبوبة ، وكانت تظهر له علامات خفية تكاد نسميها « هواف » ، ولم تكن هذه الهواف ايجابية ولا موجهة لناحية ما ، وانما كانت علامات مانعة تنهاه عن المضي في سبيل بدأ السر فيه .. أما الغيبوبة ، فكانت تقصر أو تطول ، وقد استغرق فيها مرة أربعاً وعشرين ساعة ، ولكن العلامات الخفية ، كانت تعرض له على غير انتظار ، فيقف ، كأنه يصفى أو يستمع الى صوت غامض ولكنه واضح له . وكان يلبي نواهيها .. والمرة الوحيدة التي خالف فيها أمرها حدثت في أواخر أيامه ، فقد حذرته هذه المواقف الاندماج في السياسة ، والاشتراك في أعمال الحكام وكانت عاقبته وبالا كما سترى ...

والكلام عن التصوف ، يدعونا الى أن نتكلم عن ديانته !!

من الواضح أن عقلا كبيرا مثل عقل سقراط لا يمكن أن يستسلم لابة عقيدة - دينية أو غير دينية - بغير مناقشة . ولهذا فقد كان عليه بالطبع أن يناقش الديانات التي كانت شائعة في اثينا في ذلك الوقت ليتخير الاصلح منها .

ولقد كانت الديانات السائدة في اثينا في أيامه ثلاثا .. الديانة الاورفية ، والديانة العلمية الفلسفية ثم الديانة القائمة على الاساطير ، وهذه كانت أكثرها انتشارا . غير أنه يمكننا القول ، أن هذه الديانات بمذاهبها المختلفة لم تقنع سقراط فهجرها برما بها ، وشق طريقا جديدا هو « أن يعلم الناس كيف يمارسون حياتهم ، وكيف يعاملون غيرهم » ووجد أن هذه أفضل ديانة « مؤقتا » .

ويمكننا أن نقرر كذلك أن سقراط أول من اعتنق مبدأ « خلود الروح » ، وأنه أول من ذكر - كلمة الروح Soul ، وأنه أول من جعل لها معنى بأنها « الشيء الذى يحتوى صفاتنا الدهنية والخلقية ، ولذلك سميت فلسفته بحق « الفلسفة الاخلاقية » .

وقبل أن ننتقل الى المرحلتين الثانية والثالثة من حياته ، يجدر بنا أن نقول : أن وقت هذه المرحلة الاولى قد يتفق مع الوقت الذى حدثت فيه معجزة دلف قبل حرب البلوبونيز بين اثينا واسبارطة . فقد اجتمع أهل اليونان في معبد دلف لتحية الارباب وسؤالهم عما يهمهم ،

والاستعانة بهم في قضاء حوائجهم ... وأخذت الكاهنات يجبن على هاته الاسئلة . وحدث أن وجه « سيرفون » سؤالا الى الاله « أبولو » عن هو أحكم الحكماء ؟ فأجاب على لسان إحدى الكاهنات «سقراط» .

أما سقراط ، فقد اعترته أزمة نفسية عنيفة اذ استغرب أمر هذه المعجزة ، ومضى يبحث عن دليل صدقها ، فأخذ يبحث عن الحكمة بين جميع الطبقات حتى تأكد لديه صدق هذا التكهن ...

ثم حدثت له أزمة أشد اذ أخذ يسأل نفسه أسئلة ليجيب عنها ..

— لماذا نطقت الكاهنة بهذا الحديث ؟

— عليه رسالة يجب أن يؤديها ...

— أي رسالة بالضبط ..؟

— أن يتعهد الانسان روحه ويسهر عليها وينظفها ..

اذن فهو مكلف برسالة ، فاندفع يؤديها بأمانة حتى وفاته .

والمرحلة الثانية : هي — كما سبق القول — المرحلة التي قامت فيها الحرب بين أثينا واسبارطة . ولقد كان سقراط جنديا في هذه الحرب ، وتاريخه العسكري رائع مشرف . ولما عاد أخذ يسأل كل شخص : ما حال الفلسفة في أثينا ؟ وما حال شباب هذا البلد ؟

أما المرحلة الثالثة : فهي التي اشترك فيها اشتراكا فعليا في أمور مواطنيه ، وهي المرحلة التي أخذ ينفذ فيها رسالته بقوة ، وقد كلفه ذلك غالبا ، اذ أدى به الى المحاكمة فال موت . وكان ذا نفس ابيه لم يترك أى باب للخلاص مادام يتناقى مع مبادئ الرسالة التي يعتنقها ..

عندما هزمت الديمقراطية ، حكمت أثينا لجنة مكونة من ٣٠ رجلا كان من بينهم صديقه الحميم كريثياس . فاستبدت وطلعت ، وأخذت تصادر الأموال وتخالف القوانين ، وتحاكم القواد . فنار سقراط على ذلك ، وأبى أن يشترك في هذه الاعمال مع أنه كان عضوا في اللجنة التي تولت محاكمة القواد ، وأبى كذلك أن يستمر في أعمال المصادرة والقتل بغير جريرة مع تكليفه بذلك ، كل هذا زيادة على انتقاده علنا لهذه التصرفات حتى زجره صديقه كريثياس وثار في وجهه غاضبا .

ولقد كان انتقاده للديمقراطية ، أن هؤلاء فيهم الفضلاء ، وهؤلاء منهم السادة الكفاة ، ولكن ما فائدة ذلك ان لم ينقل هؤلاء فضلهم وأهليتهم للشعب .. لقد كان بركليز عظيما ، ولكن أين مشار عظمته .. وكان أريستيد عادلا ، ولكن أين عدوى عدله ؟

كان يصيح بهذا النقد علنا ، فأحفظ قلوب الحكام عليه ، وطلبوا تقديمه للمحاكمة أربع سنوات ، أي بعدما هادت الديمقراطية وانتظمت دوائر المحاكمة من جديد .. وكان في مقدوره أن يهرب ، وأن ينفي نفسه بنفسه ، ولكنه انتظر المحاكمة هادئا ، وكانت أسباب المحاكمة هي :

- ١ - افساد ديانة اليونانيين .
- ٢ - افساد اخلاق الشباب .
- ٣ - انه مسئول عن هرب «السبياديس» الى صفوف الاسبارطيين مما ادى الى هزيمة اثينا .

٤ - ان كل ماجاء في مسرحية ارستوفان حقيقى وينطبق عليه .
وانها لم تكن مجرد سخرية . ومعنى هذا انه كان صاحب مدرسة يتقاضي منها اجرا وانه اخترع ديناً جديداً مبنياً على الهواء والاشباح . ghouls
وعلى تقاليع اخرى منها انه اخترع آلة يتماوج بها فكره خوفاً من التصاقه بالارض .

لم يحاول سقراط في دفاعه ان يبرىء نفسه وقد كان في مقدوره ان يشيد بتاريخه العسكري . ولكنه حاجهم فيما يتعلق بالدين ، وأخرجهم حتى لم يستطيعوا الكلام ، ثم اقنعهم بأنه ليست له مدرسة ولم يتناول اجرا ما ، وبعد ذلك افاض في وصف المعجزة وآثارها وانتهى الى شرح رسالته . وأخيراً قال : « ان الفلسفة بحث عن الحقيقة ، ولكن هذا البحث في اثناء الحياة يرى من خلال ثقوب ، أما بعد الموت فهو يستكمل بلا ستار وحجاب ، وبعد ذلك أخذ يمتدح الموت كباب من أبواب الخلاص والمعرفة الحقيقية .

وكان المحكمون خمسمائة حكموا عليه بالاعدام بأغلبية قليلة .

ولدواع مقدسة ، تأجل التنفيذ شهراً . فأخذ يقضيه في تعليم اصدقائه وتلاميذه حتى اليوم الاخير ، وحتى في صباح ذلك اليوم ، أخذ يحذتهم عن عظمة الموت ، فلما حان ميعاد التنفيذ قدم له السجنان الكأس وهو يبكي فقال للسجان : لماذا تبكى .. انك تأخذ جسدى فقط .

وأخذ محبوه يبكون ، فزجرهم ، وتناول الكأس مسروراً راضياً . ثم وسد نفسه ، ومات بهدوء تام .

ان ساعة مع افلاطون العظيم ، اقل من ان نطلعنا على جزء من ألف من تفكير ذلك الدهن الجبار ، والواقع انى لا أشبه في هذا الزمن القصير اكثر من سائح او دليل . انى أمام افلاطون ه ارانى قبل موسوعة فخمة . وعظمة هذه الموسوعة قائمة في انها أساس كل تفكير حديث ، فنحن نجد بها ما ننشده من الحديث عن الفن والأدب ، وما نتطلبه من البحث في نظم الحكم ، وما نتخيله عن العالم الكامل ، وما نريد ان نعرفه من أصول علم النفس ، وما نود ان نلم به من مناهج التعليم .

وفي الحق ان الانسان يحار في كنه ذلك الفكر الجبار الذى استوعب كل ذلك وفصله ذلك التفصيل الخارق المعجز . والمدعشاته لم يكتب بأسلوب فلسفى غامض أو قلق ، بل كتب بأسلوب شعورى واضح جميل . حتى ان الانسان ما يكاد يبدأ القراءة حتى يجد نفسه مسوقاً الى النهاية على الرغم منه ، كأنه يقرأ رواية رائعة . ويكفى متعة ان نعود الى المحاورات من وقت لآخر ، وأن نخوض في « الجمهورية »

كما نخوض عباب يم زاهر ، يكفى هذان على الأقل ولا نتحدث عن الباقي من مؤلفاته .

على ان الذى يريد ان يقرأ افلاطون عليه ان يلم بعصره وأن يلم بحالة بلاده فى ذلك العصر من حيث الحكم والاقتصاد والحرب والسياسة وعليه كذلك ان يلم بسيرته هو من حيث اقامته وطلعه ، ومن حيث ان بدأ تلميذا الى ان انتهى معلما وفيلسوبا تام النضج .
نبدأ الآن بوصف صغير اليونان ، فى عهد افلاطون ، فقد ولد افلاطون فى اثينا سنة ٤٢٧ ق.م على رأى . واليونان فى الخريطة تشبه يد هيكىل عظمى ، تمتد فى البحر الابيض المتوسط وتشير الى كريت ، كأنما تشير الى المنيع الذى سرت منه الحضارة اليها والى غيرها . الى شرق اليونان نجد اسيا الصغرى ، وهى فى تاريخنا الحاضر هادئة وادعة ، ولكنها فى عصر افلاطون كانت تموج بالفلسفة ، وتزخر بمختلف ضروب النشاط الفكرى والتجارى ، والى الغرب نجد ايطاليا وصقلية وقد كانتا تابعتين لليونان وفيهما مدارس لامعة للفكر والثقافة والعلم .
واذا اتجهنا الى الشمال فثم مقدونيا وتاليا وبيروس وقد كانت هذه الابواب التى دخل منها الهمج الذين عمروا اليونان ومن مزاجهم العنيف القوى ، انحدرت الى التاريخ عقول جبارة مثل هوميرو وبركليز وغيرهما .

كانت اليونان فى عهد افلاطون مكونة من مدن مستقلة تسمى الواحدة منها المدينة الدولة ، وساعد على استقلال كل منها ما يحيط بها من المرتفعات ويفصل بينها من الخلجان ويحيط بها من التضاريس . فمذ كانت المواصلات بين المدينة والأخرى من الصعوبة بمكان ، استقلت كل منها بنفسها . ومن أشهر هذه المدن اسبرطة ، التى كانت تنافس اثينا كما كانت المانيا تنافس انجلترا فى العصر الحاضر . ولقد كانت اسبرطة قوية فى البر كما كانت اثينا قوية فى البحر فكانتا تتحدان ضد العدو المهاجم ، حتى اذا انصرف العدو ، عادتا للتنافس الحار . ولقد كشف برتراند رسل فى كتابه عن الفلسفة الغربية سر المصدر الذى منه استقى افلاطون معلوماته عن المجتمع والحكم ، فقد سرد برتراند رسل فى كتابه المذكور تفاصيل النظم والقوانين فى اسبارطة فاذا هى هى تعاليم افلاطون مع تغيير قليل . غير ان اهل اسبارطة كانوا يهدفون الى بناء أجسام قوية جميلة رشيقة ، حتى انه كان يحتتم على البطل اذا مات فى الحرب ان يموت « برشاقة » أى يموت كما ينام بلا آئين ولا دمامة ولا اضطراب ، أى يمهد قبره كما يمهد فراشه ! ولكن افلاطون عاب على المربين ان ينصرفوا هذا الانصراف الكلى لتنشئة الأجسام ، وأشار بان يتجهوا الى نواح أخرى سنفصلها فيما بعد .

على انه فى التنافس المذكور ، كانت اثينا هى الفائزة . فان ميناءها يبريه واسطولها الذى كان فى الحرب محاربا وفى السلم تاجرا ، جلبا الى اثينا التجار من مختلف الملل والنحل . وكان جوب البحار سببا فى أن يدرس اليونانيون الفلك . كما كانت المبادلات التجارية سببا فى أن يدرسوا الأرقام الرياضية ، وكان الرخاء سببا فى توفير الوقت الذى هو العنصر الأول فى البحث والاختراع والتفكير الحر ، فأخذ الانسان يفكر فى طرق طبيعية يفسر بها الحوادث الكونية وانصرف عن تفسيرها

- بالخرافة والسحر . فمن ثم بدأت الفلسفة ، على أن الفلسفة بدأت طبيعياً ، أى بدأت تفهم « طبيعة الأشياء » وقد انتهى ذلك العهد بالفيثاغورس ديميتريوس الذى كان يعتقد أن الكون ذرات وفراغ ، وأن من مويديه ابيور ، تم لوكرتس فى قصيدته الخاتمة .

عبر ان مجيء السوفسطائيين بدل اتجاه ذلك التيار فان هؤلاء نقلوا التفكير من محيط الأشياء الى محيط الانسان . ومهما يوجه اليهم من النقد من حيث اعتمادهم على البيان المدوى والسقط المزخرف المجمل ، فقد ظهر من بينهم رجال ذوو عمق وفهم واصالته مثل بروتاجوراس وهيبياش . على ان السوفسطائيين هم الذين ابتدعوا طريقة الحوار والجدل والتساؤل . وقد كانوا شجعانا ، يعفون مدافعين عن آرائهم مهما كان وراء هذا الدفاع من المسئولية والخطر . وكانت آراؤهم السياسية تقسمهم الى فريقين : فمنهم من كان - مثل روسو - فيما بعد - يدعو الى الرجوع الى الطبيعة على زعم أن الناس يتساوون دائماً أمام الطبيعة ، والفريق الآخر - مثل نيتشه فيما بعد - يدعو الى القوة ويقول : ان القوانين انما ارادها الضعيف لتحد من مطامع القوى . مع ان القوة هى كل شيء .

فلما ظهر سقراط سار على طريقة السوفسطائيين ، غير انه اول من دعا نفسه بالفيلسوف أى محب الحكمة ، بخلاف كلمة سوفسطائي التى معناها « غارق فى الحكمة » وكان يقول عن نفسه « انى على يقين من شيء واحد هو انى لا أعرف شيئاً ... » ويشبهه فى العصر الحديث فيلسوف كبير - برنارد شو على الأرجح - فى قوله : « فى الأربعين اكتشفت اكتشافاً هاماً : اكتشفت علمى بجهلى » .

ان سقراط كان يدعى الجهل عمداً لكى يصل الى الحقيقة ، وقد كان صارماً عنيفاً فى الوسيلة التى تصل به اليها ، بتضح ذلك من محاورات افلاطون ، فقد كان يعترض محاوره فى الجدل اعتصاراً حتى يجعله يثور ويجبن ، على أنه لا يلبث أن يهدأ حين يقوده سقراط بيده الى الطريق الذى يكشف له الحقيقة .

وقد كان سقراط كذلك عنيفاً فى آرائه السياسية . فقد كان لا يؤمن بالديمقراطية . اذ كان يعتقد أن الدكاء هو الذى يجب أن يحكم وله رأى فى الديمقراطية عجيب هو أن الجماهير أبواق نحاسية تظل تدوى حتى يأتى من يسكتها بيده . ولا ندرى أكان سقراط يتكهن بما ستصنعه الديمقراطية به يوماً من الايام ؟ هل كان يدرك أنه على يديها سيتناول كأس السم ذات يوم ؟

على أن ديمقراطية أثينا كانت تامة بقدر ما كانت شاذة خرقاء . فقد كان عدد سكان أثينا ٣٠٠٠٠٠ منهم ٢٠٠٠٠٠ من العبيد والباقي احرار يؤخذ صوته جميعاً فيما يهم الدولة من الشؤون .

على أن الديمقراطية أسلمت زمامها فيما بعد الى اوليغارشية - أى جماعة من الأثرياء - يحكمون أثينا . ولكن الحرب بين أثينا واسبارطة أدت الى نفى هؤلاء ، وعلى رأسهم كروتياس عم افلاطون ، ولكنهم صدر

عنهم عفو فما لبثوا أن عادوا من المنفى وأعلنوا الثورة على الديمقراطية، غير أنهم هزموا وقتل كريتياس وقبض على سقراط بتهمة أنه أفسد أخلاق الجيل ، ونشر الكفر والزندقة ، على حين أن السبب الحقيقي المستتر وراء كل هذا ، هو مبدؤه السياسى ، وتندرته بالديمقراطية . وخالصة كل ماسبق ، وأهميته من حيث موضوعنا أن كريتياس عم أفلاطون ، وسقراط أستاذه .

كان لقاء أفلاطون بسقراط شيئا هاما جدا في حياته . فلقد ولد أفلاطون في الثراء والمجد والنعمة والسعة . وكان رياضيا أوتى بسطة في الجسم ووسامة في الوجه . وحتى اسمه Platon معناه « عريض الألواح » ومن الواضح أنه ليس من السهل أن ينشأ الفلاسفة من هذا الوسط . ولكن التلميذ ما لبث أن تأثر بأستاذه حتى لقد قال : «أحمد الله على أنى ولدت أغريقيا ، وولدت حرا غير عبد ورجلا لا امرأة وإنى ولدت في عصر سقراط » ..

كان أفلاطون في الثامنة والعشرين حين مات أستاذه . ولعل موت أستاذه بالسم ، بعد المحاكمة الشهيرة ملأه حقدًا على الجماهير حتى أساء الظن بهم . وفكر في طريقة جديدة لتهديبهم وأخذت الفكرة تتطور حتى صارت مشغلة حياته . ومما يذكر أن أفلاطون صنع ما يستطيع لى ينقذ سقراط فلم يستطع وعرض نفسه للشبهات والتهم والأقاييل . فصحة صداقته بالهرب ، فأخذ يستعد للرحيل والتجوال ، فرحل إلى مصر سنة ٣٩٩ قبل الميلاد ، ففوجيء بما رآه وشاهده بصر مما لم يكن يتوقعه ، إذ قال له الكهنة المصريون : أن اليونان مدينة طفلة لا علاقة لها في التقاليد والثقافة ، ولقد راعته مصر بسبقها في العلم واتقان الزراعة وبقي هذا في ذهنه حتى رسم صورة للمدينة الفاضلة ، ولقد رحل عن مصر كأنما صدم في غروره ، فقصد صقلية فالتقى هناك أتباع فيثاغورث الذين كانوا وجدوا أمامه ليتموا صورة المدينة الفاضلة في ذهنه ، فقد ألفى نفرا من الحكماء الزاهدين الفلاسفة ، قد انقطعوا للتفكير والفلسفة والحكم .

ثم لبث اثني عشر عاما بعد ذلك يضرب في الآفاق من بلد إلى بلد حتى لقد ذكر بعض المؤلفين أنه وصل إلى حدود الهند . ثم عاد إلى أثينا سنة ٣٨٧ ق.م . وعمره إذ ذاك أربعون سنة . وقد أنضج السفر وهذبه التجوال وثقفه ، فاختلط عنده العلم بالفلسفة بالحكمة بالشعر في امتزاج عجيب .

ولقد اتخذ لنفسه أسلوبا في التعليم والكتابة امتزج فيه الجمال بالصدق ، والدقة بالبيان الناصع .

والواقع أن الصعوبة في فهم أفلاطون ترجع أحيانا إلى ذلك الأسلوب الشهير الذى تتخلله السخرية أحيانا فان الانسان حينما يقرؤه يحار أبجد هو أم يمزح ! وأحيانا يجد الانسان نفسه سابحا في جو غامض لذيد يحمله على جناحين مسحورين يليهانه عن التساؤل عن معنى كل ذلك ..

والعجيب أن أفلاطون يجمع في أسلوبه المتناقضات التي عاها على الآخرين فهو لا يحب الشعراء ، ومع ذلك له أسلوب الشاعر . وهو لا يحب الكهنة والوعاظ ومع ذلك فهو يعظ ، ويدعو إلى الدين في أكثر من موضع ، وينمى على السفسطائيين بيانهم وثرثرتهم وهو لم يخل من الثروة ، والاسترسال في البيان المجلجل في أكثر من موضع واحد .

على أنه مهما يكن من ذلك فإن « أفلاطون الفلسفة والفلسفة أفلاطون » كما قال أمرسون .

هذه هي النواحي التي تتناولها فلسفته . ولن اتصدى لها بأكثر من المأمة خاطفة ، فاني كما قلت سابقا ، لست في هذا الخضم المتلاطم أكثر من سائح أو دليل .

١ - نظرية المثل .

٢ - النظرية الأخلاقية .

٣ - النظرية السيكلوجية .

٤ - النظرية التربوية .

(١) نظرية المثل أو الصور (ormes) نظرية رائعة حقا ، فهي تبدأ من المنطق البسيط حتى تصل في تطبيقها إلى أكثر نواحي الحياة تعقيدا وغموضا . وقد بدأها أفلاطون بالتفكير في طبيعة الأشياء العادية المألوفة . مأددة مثلا : المأددة شيء له صفات . حجم صلبة لون ، فإذا تناولنا هذه الصفات وجدناها نسبية محضة ، أي أنها ليست لها حقائق مطلقة ، أنها صفات تتوقف على العلاقة بينها وبين أشياء أخرى فالحجم مثلا يتوقف على المسافة التي بين الشيء والمشاهد له ، واللون يتوقف على الضوء المتساقط ولونه ، والصلابة تتوقف على قبضة الضارب وكنهه فالمأددة صلبة بالنسبة لليد البشرية ولكن ليست صلبة لمطرقة حديدية . على أن هذه الصفات لمادة ما . فإذا كانت هذه الصفات وهمية فلنجرّب تجريد المادة من هذه الصفات . ماذا يبقى ؟ لا شيء . لأنه لا يمكن تصور مادة بغير صفات . ولكن ما حكم علم الطبيعة الذي يقوم كله على « الأشياء » ؟ الواقع أننا في هذا العلم كغيره إنما نتناول نسبيا وعلاقات ولكننا لا نعرف كنه الأشياء بالذات . فإذا كان الشيء مجهول الكنه ، والصفة وهمية ، أي أن الأبيض مثلا وهمي ، فلننظر في صفة « البياض » لنرى هل هذه أيضا وهمية ؟ هذه الصفة مشتركة في اللبن والقشدة وملء الفرائش وليس اللبن هو ملء الفرائش ، معنى ذلك أن هذه الصفة خارجة عن كنه الشيء بالذات فهل يمكن أن يكون البياض صفة ذهنية نصطنعها لأنفسنا ؟ أفلاطون يقول : أن هذا مستحيل ، إلا فإذا فقد الإنسان وعيه فقد البياض صفته ! وإذا كانت المسألة صفة ذهنية ، يكون لكل ذهن بياضه الخاص وهذا مستحيل .

النتيجة أن البياض صفة يعرفها العقل حين يراها ، أي أنها صفة ازلية مشتركة إذا رآها العقل البشري عرفها . كأنما يتذكرها . أي أن

هناك « شكلا » او مثلا ازلينا ابيض هو الذى يعطى الاشياء صفة البياض اذا حل بها . اذن فلكل صفة ناقصة لدينا صفة كاملة هي صفتها الحقيقية التامة فاننا لا نخيل شيئا ساخنا مثلا الا وجد ما هو اسخن منه . وحتى المثلث الذى نعرفه لا يكون الا صورة ناقصة لثلث كامل . فان المثلث الذى نعرفه ليس مثلثا حقيقيا لأن خطوطه فى الواقع لها طول و عرض ، ثم ان هذه الخطوط ليست مستقيمة تماما . بناء على ذلك هذه الصور او المثل باقية خالدة وليس لدينا نحن غير ظلال لعالم آخر : هو الباقي الدائم المسمى الذى لا يمضي .

ما هذا الذي يجعلنا نحب الشعر ونطرب للموسيقى ؟

والآن هل يمكن تطبيق نظرية المثل على الأخلاق ؟ ان افلاطون يقول ان الحقيقة التي لا نعيش عليها في الأشياء ، نعيش عليها في عالمين : عالم المنطق والرياضة ، ثم عالم الأخلاق ، ففي العالم الاول هناك حقائق ثابتة يمكن الاطمئنان اليها . فمثلا الكل اكبر من الجزء ، و ٢ - ١ = ١ (أ + ب) (ا - ب) هذه حقائق ثابتة لا جدال فيها أما في عالم الأخلاق ، فان هناك ايمانا لا يرقى اليه الشك في جميع النفوس بلا استثناء ، فان الخير احسن من الشر . وان العدل احسن من الظلم . ان هذه المثل الإنسانية انما هي ظلال لمثل عالية .

هذه المثل الثابتة - هذه النماذج - يتوسطها الخير كملك نوراني متوج .

وبناء على ذلك يكون الخير عند افلاطون موضوعيا هـ أى تابعا الخير خارجي ، ولكن السؤال المحير هو هذا : كيف نقول أننا نعرف صورة الخير لأنها أزلية في نفوسنا ومع ذلك نقول ان الخير خارجي ؟ وبعبارة أخرى كيف تجسم الحقيقة الكبرى في أعماقنا ثم تبدو في ظلال ناقصة ؟ وكيف لا تؤدي الرحمة الثابتة المتأصلة في نفوسنا الا الى عالم مشوه مضطرب حافل بالقسوة والشرور ؟

لم يجب افلاطون عن هذا السؤال ولن يجب احد .
نتنقل الان الى سيكولوجية افلاطون .

يقول افلاطون : ان السلوك الانساني ينبع من ثلاثة ينابيع : الرغبة والعاطفة والمعرفة ، والرغبة والشهوة والدافع والفريضة شيء واحد . والعاطفة والطموح والشجاعة شيء واحد ، والمعرفة والفكر والدكاء والتعقل شيء واحد .

والرغبة مركزها بين الفخذين . وهي قدر يفلى من الطاقة البشرية . واكثرها جنسى . اما الانفعال فمركزه القلب . واما المعرفة فمركزها الدماغ . وهذه الينابيع مشتركة في الرجال جميعا ولكنها تختلف قوة . ولكي يتم أى عمل منظم يجب ان تتخذ المنابع الثلاثة بانسجام . وما يقال عن الاشخاص يقال عن الدول ، فالدولة الكاملة هي التي تنسجم بها القوى الثلاث على شرط ان يكون العقل قائدها .

وان الاحتلال يحدث حين تختلط الامور ويوضع الشيء في غير مكانه ، فيحل الاقتصادي مكان الجندي والجندي محل الفيلسوف . . . والانسان يتسم بالعدل حين تنسجم في نفسه القوى الثلاث على ان تخضع للعقل والعدل الفردى هو ذلك الانسجام الناشئ من جمال الروح ، والعدل الاجتماعى هو الاثر الظاهر من انسجام قوى الدولة وحلول كل قوة مكانها الطبيعى .

وهنا تعجب لان افلاطون تكلم عن « غول الشهوة » الذى تكلم عنه فرويد غير انه يضيف ان هذا الغول يطفى بالافراط في الماكل والشرب والملاذ وقد يؤدى ذلك الى جريمة جنسية كعشق الوالدين مثلا (مركب اوديب !) ويقول افلاطون : ان هذا الغول فينا جميعا غير ان بعضنا يعطيه القيادة وبعضنا يحول قوته الطاغية الى قوة منظمة خيرة ، ويعتقد افلاطون ان الموسيقى تنيم هذا الطاغية . وقد ضرب مثلا بقسيس كان يعالج المصابات بالهستيريا بالموسيقى .

ثم ينقلنا نقلة غريبة حين يطبق هذه الآراء على التعليم فيقول : انه يجب على الجميع ان يتعلموا بلا استثناء . ويكون تعليمهم رياضيا لتكوين أجسامهم . ومصنوحيا بالموسيقى ويشترط الا يكرهوا على العلم اكرها ، بل يجب ان يتناولوه مخففا بالموسيقى . وهو يعتقد جازما ان هذا المزيج من الرياضة والحرية في الشباب يؤدى الى الوقاية من الامراض في المستقبل ويغنى عن الطب والأطباء .

ثم يشير الى أهمية الدين في التعليم قائلا : انه عند سن العشرين يقترح « قرزا » عاما بحيث يوجه كل لما يصلح له . وقد يعترض المعترضون ويثيرون ، فاذا آمنوا عن طريق الدين ان هذه ارادة الله وأنه هكذا شاء أن يوزع المواهب ، رضوا بقسمتهم ، ومضوا ، كل في سبيله ، ليعمل لمصلحة أمته في الطريق الذى رسم له .

هذه ساعة مع افلاطون ، واعتقد انى ظلتمت وظلمت فلسفته لأنى لم اقل شيئا يوضح فلسفته كما يجب ان يكون .

رسالة الحضارة

قبل أن نتحدث عن رسالة الحضارة يحسن أن نعين معنى الحضارة .
ثم نتحدث عن نشوئها ثم عن الحضارات التي التهمت في التاريخ ثم
انطفأت ، عن أسباب انهيار تلك الحضارات وأخيرا مميزات الحضارة
الحالية وعن التصدع الذي في بنائها ، وأخيرا هل هناك أمل في رأب
ذلك الصدع ؟

أما عن معنى الحضارة فمن الطريف أنه جرى حوار بين الفيلسوف
الكبير جود وإبنته المثقفة عن معنى الحضارة ، وهذا الحوار يجوز أن
يجرى بين اثنين من المثقفين ، ويجوز أن يحدث هذا من الإيهام في معنى
الحضارة لأي مثقف كما حدث لابنة الفيلسوف . ولذلك سأوجز هذا
الحوار اللطيف قبل أن استرسل في البحث .

أنا - أريد أن أعرف الحضارة ، فما التعريف الذي لديك ؟

ابنتي - أظن أن الحضارة هي الملابس الجميلة وركوب السيارات
والحوانيت القرية تبتاع منها ما نشاء .

أنا - نعم ، ولكنك تعلمين أن الأطفال يلبسون الملابس الجميلة ،
وأن خادمتنا تركب السيارات الغامنة وتبتاع الأشياء من الحوانيت فهل
تريدين أن تقولى أن الأطفال متحضرون وأن خادمتنا متحضرة ؟

ابنتي - لا لست أظنهم كذلك . وإنما هناك أسباب أخرى تجعلهم
متحضرين إذا شاءوا كالآلات والقطر الحديدية والأذاعة والمسرة
والسينما .

أنا - لا أوافق على هذا فإن كلمة المتحضر في معناها ما يشرف فهل
في الذي ذكرت شيء مشرف ، أذكرى لى مثلا لأنسان متحضر يشرفك
ويشرف الدنيا ذكره .

ابنتي - بهوفن ، شكسبير ، رافاييل .

أنا - هذا بديع . كدنا نصل . تعين أن الأشياء الجميلة كالوسيقى
والشعر والتصوير من مميزات الحضارة ؟

ابنتي - نعم كل شيء جميل من مميزات الحضارة .

أنا - الحلوى - القصور الجميلة - الأشياء الجميلة التي نحصل
عليها بالمال والجاه والسلطان .

ابنتي - كلا . . . كلا . . .

أنا - تعنين ان هذا اللون من الجمال ، شيء مادي يشتهى فينبال
فيمل ؟ وتنشدين جمالا لا تسأله النفس ولا يتغير معناه على الزمن .
ابنتي - نعم هذا ما اعني . وأريد أن اذكر شيئا آخر له صلة
بالحضارة ، الآلات . وان لم يكن لها اى جمال .

أنا - الآلات نفسها لا تهم ، وإنما الاختراع بالذات هو الذى يهم
- معنى الاختراع - جمال الفكر الانسانى وعظمته ، روعة ذلك الشيء
الذى يجيىء بالجديد المخالف .

ابنتي - ولم كان التفكير الجديد دالا على الحضارة ؟

أنا - التفكير الجديد معناه التفكير الحر .

ابنتي - وماذا يعنى الناس من التفكير الحر ؟

أنا - ألا يكون الانسان آمنا على نفسه لان مخالفة العرف معناها
التعرض للمقاب . فالتفكير الحر معناه وجود الامن . ومعناه كذلك
الوقت الكافى للابتكار والتجديد . ومعناها معا أن الانسان لم يعد عبدا
للرزق ، أى ان الرزق لم يعد همه الاول وشغله الشاغل ، فلدى الانسان
وقت يقضيه فى غير التفكير فى الطعام والكساء . أى ان الامن والفراغ
من مميزات الحضارة ، لأنهما يعينان على التفكير الحر الجديد . وكل
شيء يوفر للناس هذا الضرب من التفكير يساعد على قيام الحضارة .
من هنا صلة الآلة بالحضارة لأنها توفر للناس الوقت فينصرفون
للتفكير .

وكذلك طاعة القانون تضمن وجود الامن ومن ثم تضمن أن يكون
الناس أحرارا ولو مكرهين . وبذلك يصيرون اجتماعيين وتحسن
العلاقات بينهم .

هذه هى اعمدة الحضارة صنع الأشياء الجميلة . وهذا هو
الفن ، والتفكير الحر الخالق ، أى العلم والفلسفة ، وطاعة القوانين وهذا
ما يسمى العدالة السياسية والاقتصادية . وأخيرا وجود الامن والفراغ
وحسن العلاقات الاجتماعية .

هذا هو الحوار الممتع الذى جرى بين جود وابنته وهو مقسمة
بليغة للمناقشة فى موضوع الحضارة ..

يبدو من هذا جليا أن من ذكرهم التاريخ فى كتبه وأفرد لهم
الفصول الطوال ، كالاسكندر الاكبر وهانيبال ونابليون هم الذين يجب ان
نخرجهم من كتاب الحضارة . لأنهم هم الذين أخروا العالم ومشوا به
القهقري . على حين نجد أن هناك قلة من البشر ، نشأوا أفذاذا وعاشوا
أفذاذا ، هم الذين أقاموا بناء الحضارة على اكتافهم ، فلو ائى خيرت
فى كتابة التاريخ من جديد لمرت بهؤلاء الفئرة مرا ، ولألات كتابى
بالحديث عن كونفوشيوس ومحمد وعيسى وسقراط وأفلاطون ويكون
وكوبرنيكوس وجاليليو ووات. ونيوتن ، أولئك الذين بنوا الحضارة على

دعائتين الاولى الخير وحسن الجوار وطيب الصلات والاخرى تحرير
الفكر وكسر الاغلال التي تكبل التفكير ..

اعني تحرير النفس من عبودية الانانية وتحرير الفكر من عبودية
الجمود .

اين مكاننا اليوم من هذا ؟ اننا كأفراد صرنا نطيع القانون ، ونحترم
الجوار ، وتقدم على قليل من المساعدة للغير . ولكننا كأمم لا نزال ندين
بشريعة الحرب ونخضع لقوانين القوة ونترصب للجار ونقيم الحواجز
وندير الخطط أى ان عقل الفرد أخذ يتحرر ببطء ولكن عقول الساسة
لا تزال تتخبط في ظلمات البدايئة الأولى .

على اننا اذا فرضنا ان تاريخ الكائنات ١٠٠ عام ، فان تاريخ
الانسان شهر والانسان المتحضر سبع ساعات أى اننا لا نزال في حواشي
الفجر !

لقد ذكرت دعائم الحضارة وقلت انها « الجمال في صور فنية »
وانها الامن والفراغ والعدالة الاجتماعية (سياسية واقتصادية) ،
والصلوات الاجتماعية القائمة على الخير والايثار .

غير ان هذا كله يمكن ان يوجز في عمودين : صلات الخير ، وصلات
الفكر المتحرر .

الاول اقامه المصلحون الدينيون والفلاسفة والآخر اقامه العلماء .

والواقع انه ليس بين هذين الفريقين من حدود فان الفلاسفة
فكروا تفكيراً نظرياً حراً ، والعلماء فكروا تفكيراً عملياً حراً .

الاولون وسعوا نطاق النفس ، فاطلموا الناس على ما كان خافياً
من مواطن الجمال ، ومن ثم نشأت الفنون ، اما العلماء فطبقوا العلم
عملياً ، متحررين من القيود معرضين انفسهم لكل انواع الاضطهاد
والسجن والتشريد ، ولكنهم فلقوا في خلق العصر الصناعي - أى العصر
الآلى - فبلغنا ما قد بلغناه اليوم ووفر لنا من الوقت ما به نعلم
من جديد ونبتكر من جديد .

ولنعد لحظة أخرى الى التعاليم الدينية ، فهي من بدئها لختامها ،
كانت تدعو للمبادئ نفسها ، كانت تدعو الناس لترك الاثرة والتمسك
بالايثار . كانت تدعوهم للعمل على ما هو اوسع من محيط النفس واعلى
من مستويات رغباتها ، ولكن نسيان النفس ، في سبيل غرض أسمي
من النفس - الطريق للحضارة والسعادة - هو الشيء المستحيل الذي
لم تستطعه الانسانية في محاولاتها المتعددة .

هذا النسيان ، أو بالأصح هذا التخلي بعد الاخفاق في محاولات
عدة هو السبب الاول في خوفنا على الحضارة ، فان المادة وجدها لن
تدمر بناءها .

ان «جود» يسمى حضارة المادة ، حضارة الحلوى ، وهو تعريف

قيم . ويعنى بذلك ان حضارة المادة حضارة ترف قائمة على ما هو مستساغ كالحلوى ولكنه مأكول زائل كالظل الجميل . ومن الواجب ان نذكر ان المصريين هم الذين أقاموا الحضارة على دعائمين : الفن والحكومة الصالحة ، ولا شك ان الذين أقاموا تلك التماثيل الجميلة الرائعة كانت نفوسهم جميلة جمال تلك التماثيل مشرقة اشراق تلك الفنون ، وقد يكون ذلك ناشئا من انهم بدءوا عهدا جديدا في التاريخ ، عهدا توافر لهم فيه رغد العيش والامن معا فانتجوا ما أنتجوا ، وأبدعوا ما أبدعوا ، ولا شك ان هذا الابداع ، مقرون باختراع الكتابة ، فمعها هو معروف ان المصريين هم الذين اخترعوا الكتابة ، ولما كانت الحضارة لا تتم الا بالانتقال من ممدن لمدنين ، أى من قلة الى كثرة فان انتقال الآثار الذهنية عن هذا الطريق - طريق الكتابة - كان السبب في قيام الحضارة أولا ، واستمرارها أخيرا .

ولابد ان نذكر هنا فضل العقل اليوناني على الحضارة ، فانه هو الذى حارب الخرافة ، وتحلل من قيود الماضي ، واتى نظرة شاملة على الانسان والوجود ، وبحث في كيفية الخلق وطبيعة الخالق ، ثم حقق في ماهية الروح .

والعقل اليوناني اول من اثار الحوار ، واستعمل الجدل ، وأول من نقل الفلسفة من بروجها العاجية الى الطرق والاسواق والاماكن العامة .

ثم ان العقل اليوناني اول من ناقش أنظمة الحكم المتعددة ، واستقر على ان الديمقراطية أحسنها مهما يكن بها من عيوب .

لماذا انهارت هاتان الحضارتان ؟

ليست هناك حضارة تستطيع البقاء اذا احتفظت بالحضارة بين ربوعها هي فقط ، كيف تعتمد الواحة ؟ وأين تختبئ من رمال الصحراء حولها اذا ثارت عاصفة ؟

هذا بالضبط ما حدث للحضارات القديمة التى طمست ، فان الهمج أغاروا على اليونان ، والهكسوس أغاروا على مصر ، بمعنى ذلك ان الذين يتمتعون بنعمة الحضارة يجب الا تحبسهم أنانيتهم ضمن جدران ضيقة ، بل عليهم ان يكونوا بدورهم ممدنين للعالم .

والان لماذا يساورنا الخوف على حضارتنا الحالية ؟

ان حضارتنا الحالية يجب ان تستند دعائمها المتنوعة على العدالة الاجتماعية . وهى نوعان : عدالة سياسية يضمنها القانون ، وعدالة اقتصادية معناها حسن توزيع الأوقات .

لقد أصبح الناس اليوم متساوين أمام القانون ، وصار لهم في كثير من البلاد صوت مسموع في نظام الحكم الذى يخضعون له وفى اختيار حكاهم . ولكن توزيع الأوقات لا يزال ينطوى على كثير من الظلم . فالجزء الاكبر من الثروة التى تحصل عليها الأمة في كل عام يذهب الى

جيوب اقلية ضئيلة من الافراد ، في حين ان الكثرة الغالبة لا تحصل الا على القليل الذي لا يغنى . فهؤلاء يكدحون ليل نهار ، في سبيل الرزق ، حتى ان هذا الكدح لا يدع لهم وقتا للتعلم ولا يدع لهم مجالا للمحافظة على صحتهم . ولا يتيح لهم فرصة للانتاج الفنى . فاذا انصرف الناسون منهم الى انتاج فنى فهو انتاج مبتور ناقص ، حادث تحت الحاح الحاجة وضرورات الفقر ، ومؤثرات الخوف والفزع ، ولأشك ان الحضارة منهارة طالما فيها تلك الصدوع الظاهرة في اعمدها

والغالب ان الضيق الداخلى الحادث في امة من الامم من سوء التوزيع الاقتصادى يؤدى الى التنفيس الخارجى بالحرب . ويزيد هذا الميل خطورة ان العالم لم يعد وحدة متماسكة فان الحواجز خفية وظاهرة قائمة قياما حقيقيا بين الامم .

اما عن عقلية الحرب فمن الطرائف ان الملك امان الله خان عندما زار انجلترا اطلعوه على جميع الاستعدادات الحربية ولم يزر متحفه واحدا ، ولا استمع لشاعر واحد .

هذا الجيل جيل حرب واستعداد للحرب ولم تغير الكوارث المتوالية عقول الساسة . لان من وراء عقولهم آلات التدمير ، تلك الآلات التى اخترعها الانسان ليضرب بها سيد الطبيعة فصارت هى سيدته ، فنحن نقضى العمر فى السهر عليها وتنميتها وتحسينها وتنميقها وتنظيفها وجعلها مستعدة اى اثنا نصف عمرنا فى استرضائها وفى صنع آلات جديدة .

وللاسف ان ما توفره لنا الآلات لا يزيل البؤس والضنك ، لان توزيع الخيرات التى تنتجها توزيع غير عادل ، فيكثر عدد المتعطلين والفقراء .

رسالة علم النفس

أو الشخصية وتكوينها

لو سألت أكثر الناس ، وخاصة المثقفين منهم عن « الشخصية » لتيضابوت الآراء تضاربا كبيرا ، ومع ذلك ما أكثر ما نسمع « فلان له شخصية » ونسمع كذلك أن الاسد « له شخصية مهيبة » ونسمع كذلك « على الانسان أن يعمل على تقوية شخصيته » ونسمع كذلك من علماء التربية المحدثين أن الفرض من التربية الحديثة « خلق الشخصية » ، فإذا استمعت الى هذا ثم أخذت تفكر فيه تبين لك أن الشخصية أحيانا نوع من القوة والخيلاء ، وأحيانا نوع من الخلق ، وأحيانا نوع من الإرادة الضاربة ، وأحيانا شيء غير مفهوم يوحى بالهابة والخضوع والاحترام .

والشخصية في الواقع ليست هذا ولا ذاك ونحن نتحدث عنها حديثا سهلا لينا كما نتحدث عن العبقري ، بدون أن نعرف ما هي فليس للاسد شخصية ، وليس للرجل العبوس شخصية فقد كانت زوجة بسمارك تقول : انه رجل حديدى خارج بيته وهو فى داخل البيت هرة ضعيفة عجفاء .

أذن ما هي ؟ إذا اتبعنا الطريقة العلمية فأصوب الطرق أن نصعد درج المخلوقات من البسيط للمعقد حتى نستطيع أن نعرف أن الخلية المفردة البسيطة لها من البساطة ما ينفي عنها صفة الشخصية على أية صورة فهمناها ، وكذلك فى الحشرة البسيطة مهما حبثها الطبيعة من الجمال والألوان ، فلا بد أذن عند صعود درج التطور من مرحلة نقف عندها قائلين « هنا شيء جديد » .

إن الحياة من أولها الى آخرها نداء واستجابة أو بعبارة أخرى دوافع حيوية والرد عليها : وهذه الدوافع الحيوية فى الخلية البسيطة هي عناصر الحياة من غذاء واستنشاق وتناسل فإذا جاءت الخلية بحثت عن الغذاء وإذا نضجت أخذت تتناسل .

فإذا تعقدت الحياة تعقدت دوافعها ، معنى ذلك أن هذه العناصر البسيطة لم تعد تكفى البقاء فان الحياة أصبحت ميدانا للكفاح ، فلا بد من أسلحة أخرى تعين على الصراع ، لتضمن بقاء الفرد والنوع معا . هذه الأسلحة هي الفرائز ، والفكرة العامة عن الغريزة مهمة ، فهي فى عرف الكتاب معنى الفطرة أحيانا ، والعاطفة أحيانا .

ولكن التعريف الحقيقي هو انها دافع حيوى وجد عندما تعقدت طرق الحياة وتنوعت وسائل البقاء ويمكن تعريفها اذن بأنها « عادة اجتماعية » أى عادة يعتادها المخلوق ليكافح في سبيل البقاء ، وهى في الواقع نوع من الطاقة تستنفد في سبيل حفظ الفرد والنوع ، وقد فصل منها علماء النفس ما يقرب من العشرين ، فادى ذلك الى خلط كبير . فقد مزج اكثرهم بين الفريزة والاثر الذى يسبقها أو يدعوا اليها ، والنتيجة التى تنتهى اليها ، فالخوف ليس فريزة ، والحب ليس فريزة ، فالخوف انفعال يؤدى الى الهرب الذى هو فريزة كالاعجاب وطلب الجنس الاخر الخ ..

يتضح من ذلك ان الفريزة دافع حيوى محض ليس فيه خير ولا شر وهى فى أبسط مظاهرها نداء واستجابة ، ويمكن ان نسمي هذا كما يسميه علماء الفسيولوجيا « منعكسا Reflex » ، وأهميته فى علم النفس ان مدرسة « السلوكيين Behaviourists » تعد السلوك الانسانى افعالا منعكسا مشروطة Conditioned

معنى ذلك ان السلوك يستثار اذا وجد ما أعتاد أستثارته . فان الغذاء ، اذا اقترن برنة جرس فان اللعاب يسيل ابدانا بميعاد الطعام فاذا رن الجرس بدون وجود الغذاء فان اللعاب يسيل على كل حال . وهؤلاء السلوكيون يقولون : ان الحيوان المعقد الجوانب ما هو الا منعكسات معقدة الجوانب ، على اننا لا نستطيع ان نوافقهم على هذا فان المنعكسات فى الحيوان آلية محضة ولا يمكن ان تكون المنعكسات البشرية من هذا الطراز ، فيجيبون أن الاختلاف انما وجد لان الدروب تشمت والمسالك التوت ولانه صارت هناك موانع تقف فى سبيل الآلية المحضة .

ولكننا نجيب اننا اذا صعدنا الدرج نحو الانسان نجد ان هذه الموانع التى تثيرون اليها انسانية اجتماعية ، أى ان المنعكس لم يعد بعد آليا فقد صار شيئا عاقلا ، وزيادة على ذلك فقد صار شيئا مبنيًا على « الشعور » ، أى على احساسنا بوجود آخرين غيرنا لهم ما لنا من حقوق وواجبات .

وزيادة فى الشرح اقول : ان الحيوان حين يجوع يفترس وحين تلوح له الأنثى يقتل خصمه فى سبيل الحصول عليها ، أما نحن الذين نرتدى ثياب الادمية فنحن نتمهل قبل ان نختطف اللقمة من فم غيرنا ونحن نستحي ان ننظر الى زوجة الجار كأنها مجرد هدف للتناسل مهما بلغت قوة الجمال عندها ، وقوة العاطفة عندنا .

على اننا لا شك نرتد الى الحيوانية فى احوال خاصة كالخرب والفضب فنفترس غيرنا فى سبيل اللقمة ، وندوس حقوق الجار ، ونصنع ما لا يحصى مما لا يليق .

وعلى كل حال ، ما الذى حدث فى سلم التطور حتى صار المنعكس الآلى منعكسا عاقلا مدركا ؟

ان الانسان لم يعد انسانا الا حين اخذ يعرف ان هناك « علاقة »
بينه وبين غيره ، وبينه وبين المجتمع على العموم .
هذه « العلاقة » العاقلة الشاعرة المحسة المدركة هي فجر
الشخصية .

فلا يمكن أن نتكلم عن « شخصية » انسان لا يعاشر الناس .
ولا يمكن أن نتكلم عن شخصية انسان يتفاعل بخاصية متغيرة من
مجموع خصائصه .

فالانسان ذو الشخصية (※) اذن هو آدمى علاقته بالبشر ثابتة
من حيث انها تتفاعل ثابت ، أو غالب في أكثر الاحوال .

ولقد انكر علماء النفس عن شخص ان يقال انه مرح وطيب بل
يقال مرح طيب . يفهم من ذلك ان الخصائص التي تكون الشخصية
هي وحدة متماسكة كالسبيكة ..

ومن جهة أخرى نجد السبيكة في طرف ، والوسط في الطرف
الاخر فأيها أهم في تكوين الشخصية ؟ فلننظر في محتويات الطرف
الاول . السبيكة الانسانية : هذه السبيكة مكونة من عقل وعاطفة
وخصائص موروثية وامتزجة ، ولقد عرفنا من امر هذه السبيكة الكثير
ولكنه بقي الكثير أيضا . وهذا المحصل الكثير هو ما انحدر اليه من
أسلافنا وما لا نملك من أمره خيارا ، أي أننا لا حكم لنا عليه ، فهل
تستطيع باخرة نصف بحارتها ظاهرون معروفون والنصف الآخر أشباح،
ان تخوض في عياب الحياة سالمة ؟ وبعبارة أخرى هل يستطيع النصف
المعلوم التماسك القوة أن يقود السفينة بصرف النظر عن الأشباح
الاخرى التي تعمل عملها في الظلام ؟

لقد انصرف العلماء فريقين هما :

فريق يقول بأن الوسط هو كل شيء ، وفريق آخر يقول : أننا
نستطيع بالنصف المعلوم اذا سهرنا على تكوينه وتنميته وتوحيد أهدافه
ان نتغلب حتى على الوسط ، وفريق - كالاستاذ برج يقول : ان
شعورنا « بهذه الاشباح والمحتملات والخصائص الوراثية » هو الذي
يجب أن يجعلنا نشعر بالنقص فنفي الكمال . ومن ثم كان تعريفه
للشخصية « انها ذلك التعامل بين الوسط وبين امكانيات وراثية
» Hereditary Orientalists « يعني بذلك أننا لا نرث شيئا محدودا،
وانما نرث اتجاهها وامكانا واحتمالا .

فمن أجل تكوين الشخصية يكون من الأسلم أن نفترض وجود
هذا الضعف قائما ، على شرط ألا نعدّه مهانة ، بل حافزا ، ولا نحسبه
قيدا ، بل دافعا للثورة على القيد .

(※) من هذا يتضح أن الشخصية-صفة انسانية محضة ويمكن
تعريفها اذن بأنها « الأثر الناشئ من تفاعل الخصائص الادمية مع
الوسط »

قد تكون مغالين اذا افترضنا هذه المجهولات والامكانيات كاساس لبناء الشخصية ، وقد يسألنا عالم من علماء النفس : وأين اثر البنية ؟ وأين اثر الفرائز ؟ وأين اثر الفسد ؟ وأين اثر الهرمونات ؟ وأين اثر العقل بخصائصه الثلاث (الاطلاعية والتأثيرية والتنفيذية) ؟ وأين اثر العقل بقسميه الواسى والباطن ؟ فأجيب : وماذا نملك نحن من تكوين البيئة ؟ وماذا نعلم نحن من امر الفسد والهرمونات الا القليل ؟ وماذا نعلم نحن عن حقيقة العقل ؟

البيست هذه كلها امكانيات وم احتملات ومجهولات ؟ ان الذى نستطيع ان نؤكدده هو ان للجسم الصحيح القوى اثرا فى بناء الشخصية ، ولكن حتى هذا التأكيد معرض للنقد ، فكم من أجسام هزيلة يكمن خلفها شخصيات فذة جبارة ! والذى نستطيع ان نؤكدده عن الفرائز اننا نستطيع كبجها أو تحويلها ولا نستطيع تغييرها ولا خلقها . والذى نستطيع ان نقوم به نحو خصائص العقل هو ان نعيد استعمالها .

فلاسلم اذن ان نفرض اننا بين طرفين هما احتمالات ووسط : اما الاحتمالات فهى اتجاهات علينا تحديدها وتوحيدها وتبين معالمها .

واما الوسط فما يستطيع اكثر من ان يلون طبائعنا ويكسونا ثيابه ويسبغ علينا ظلاله ...

ولقد يكون من المفيد حقا ان نعترف بالنقص لنسير في طريق الكمال ، لقد يكون من المفيد حقا ان نعترف اننا نستطيع ان نجعل من اللاشئ شيئا ومن المجهول معلوما ، ومن الاشياح أجسادا ، ومن الاسس المتناثرة بناء واضح المعالم . ولقد يكون من المفيد حقا ان نعترف ان الصراع مكتوب علينا ونحن أجنة . فحتى أعضاؤنا الداخلية الكبرى تتقاتل في سبيل الاحتفاظ بامكنتها والطفل معرض للزجر والنهي في كل آونة ، واننا لو أصفينا الى اية نفس بشرية حتى أكثرها هدوءا لأصفينا الى صوت مدو ، ولكن الفرق بين الشخصية واللاشخصية ان الصراع الداخلى في الاولى يؤدي الى نتيجة موحدة كمجاديف المركب سواء بسواء قد تختلف اتجاهها .. ولكنها تتحد اتجاهها ، وفي الحالة الاخرى تتصارع أجزاء النفس معا صراعا يؤدي الى تبعثر الأهداف وفشل المساعي .

ان هذا الصراع موجه وجهتين ، داخل النفس وخارجها ، فعلىنا مواجهة النفس ، ثم مواجهة الحياة ، ان الذى لا يواجه نفسه يغشها أو يدللها أو يهرب منها فاذا استطعنا ان نواجه أنفسنا بصراحة قررنا قبولها بعيوبها ونقاصها . كما يرث الانسان قطعة أرض ملتوية الدروب ، كلها أخاديد ومرتفعات ومنخفضات ، فعليه وعلى المهندس معا أن يبنيا فوقها منزلا بطريقة تحجب هذه العيوب وتخلق من القبيح جمالا ، ولا نشك ان قبول النفس يمحو الشعور بالنقص ، وليس الشعور بالنقص عيبا بل العيب تغطيته بطرق غير لائقة ، أو النظر اليه بجزع سرعان ما يتقلب حقدًا

على العالم ، أو التفتن في مداراته بطرق تكشفه وتجعله سخرية • ويمكن لكل انسان أن يخلق من نفسه شيئا نافعاً • فالفضولى يستطيع أن يكون مخيراً ماهراً ، ومحب العزلة يستطيع أن يكون عالماً أو شاعراً أو فيلسوفاً وهكذا ••

وقبول النفس كذلك يضمن انصرافنا عن اذمان النظر فيها وفي عيوبها ، انه من المؤلم حقاً أن يدور الانسان في غرفة ممثلة بالمرايا ، وأن يدور بها كل يوم ، أن هذه المرايا لو تحولت الى نوافذ ، لوجدت النفس آفاقاً جديدة وظلالاً جديدة ، وهذه الآفاق والظلال هي العثور على العمل والصديق ، فهذان يصرفان النفس عن التفكير في هبومها ، ويجعلانها تعتقد أن هذه الهبوم أشياء طبيعية عارضة كالغمامة في السماء • فنحن لا ننظر الى الغمامة كحالة ثابتة دائمة ، بل ننظر اليها كما ننظر الى حجر يعترض طريقنا فننحيه برفق أو ندور حوله ثم نمضي قدماً نحو أعمالنا وأصدقائنا ، ولا اعتقد أن هناك مؤثراً في شخصيتنا كأصدقائنا ، ففيهم من هم أعظم منا ، وفيهم من هم أقل • الأولون يجعلوننا ننسى غرورنا ، والآخرون يجعلوننا نحمد الله على نعمه ، وإذا أحببنا صديقاً نعرف بتفوقه ، فقد رضىنا بالمكان الثاني بالنسبة له • وهذا هو الايمان في أبسط صوره •

هذه هي مواجهة النفس فلننظر في مواجهة الحياة ••

يرسم منكن Menneken في كتابه « العقل البشرى » صورة فذة لهذه المواجهة فهو يسمي الوسط « بالموقف » situation ليشعرنا بأننا لا نواجه موقفاً بعينه كل يوم • فالتناس ثلاثة أصناف : صنف يواجه ، وصنف يهرب ، وصنف يدمر • أما المواجه فهو الذى يحسن الملاممة والانسجام • وأما الهارب فعصبى أو مجنون • وأما المدمر ، فهو شخص يدمر نفسه أو يدمر الوسط ليتخلص منه وهذا هو المجرم أو المتحرد الثائر أو العبقري •

على أن هنالك صنفاً لا يقوى على المواجهة بل يحول هروبه الى عمل فنى يدارى به فشله •• ذلك الشخص هو الكاتب أو الشاعر أو الفنان ••

علم النفس في خدمة الادب

يمكن أن يقال : ان علم النفس استقل بنفسه وصار علما خاصا قائما بذاته في أوائل القرن الماضي ، والسري في ذلك أن علم النفس لم يكن تحدد بعد ما هو . والذي لا حدود له لا يدعى استقلالا . والذي لا يعرف بالضبط عم يبحث وفيه - لا يستطيع أن يقوم على دعائم ثابتة فقد كان المفهوم أنه يبحث في النفس . والنفس ما هي ؟ لا أحد يعرف . ثم قيل بل يبحث في العقل . والعقل ما هو ؟ لا أحد يعرف . وقيل بل يبحث في السلوك الانساني . وهذا التعريف إنما هو هرب مما نجهل الى ما نعرف . ولكن القوم ما لبثوا ان عادوا الى تعريف علم النفس بأنه علم العقل برغم ما اكتنف كنه العقل من غموض .

ولعل السبب في ذلك هو ديكارت الذي جعل بأبحاثه المكان الاول في الوجود للعقل وحده . وساعد على ذلك ظهور شاركو وتلاميذه الذين اثبتوا أن العقل شيء معقد ملآن بالمجاهيل وأن العلم ينتظر الرجل الذي يرسم لهذا العقل خريطة صحيحة .

وشيء ثالث نبه الاذهان الى طبيعة العقل وأهميته : ذلك هو ما حدث في النفوس من الانواء والشذوذ ، بسبب الاحداث والحروب والكوارث العالمية .

فلا عجب أن ينتهي الادب المباشر الى ادب رمزي ، وذلك ناشيء من اختفاء العقل السليم البسيط وظهور أغوار من العقل كانت حادثة فانتزعتها الحوادث الى السطح وجعلت لها أهمية أكبر وبدلت لون الكتابة تبعاً لتلك الاغوار التي صعدت الى السطح . . أعني بهذه الاغوار العقل الباطن . . ولا أعني بذلك أن العقل الباطن لم يكن معروفاً من قديم . كلا بل كان معروفاً . ولكن فرويد وحده هو الذي شرح أهمية العقل الباطن وخفاياه وامكانياته وقواه الديناميكية . وبحث علم النفس بحثاً قائماً على الاستقراء العلمي المنطقي المنظم . ومن هنا يقتبر فرويد أول من جعل علم النفس علماً قائماً بذاته .

ولقد سبق فرويد أستاذه شاركو اذ كان يعالج العصبيات بالتنويم، فانتقل الأمر الى بحث ما هو حادث في داخل تلك النفسيات التي اذ اتضح بغير جدال أن العقل طبقتان واعية وغير واعية . أما غير الواعية فهي أهم من الواعية . وانها جد جديرة بالتحليل والتعليل والشرح والتقصي . وأهميتها الكبرى تتوقف على أنها مجال صراع فظيع ، بل أكثر من لون واحد من الصراع . كأننا العقل الباطن مرجل يغلي . وهذا هو السبب في

تلك القوة الديناميكية الهائلة التي تنطلق من كبتها فتحدث التشنجات وغيرها من أعراض الهستيريا ..

وإذا كان لفرويد فضل فهو في اكتشاف هذه السيكولوجية الديناميكية التي غطت على السيكولوجية القديمة ، الاستاتيكية ، التي لم تكن تعلق على عوامل سلبية هادئة تمشي من سبب الى سبب . وليس قصدي الآن أن أتحدث عن فرويد ولا عن العقل الباطن ولكني أريد أن أصل الى نقطة واحدة هي أن العقل طبقات وأن هذه الطبقات في حاجة الى استكناه أغوارها كطبقات الأرض سواء بسواء .

وهذا ما حدث بالضبط فإن العلماء المحدثين من مدرسة فرويد وغير مدرسته أخذوا يسبرون أغوار هذه الطبقات ويطبقون ما علموا على كل ما يتصل بالسلوك الانساني . ونعترف أنه ما زال أمامنا شيء الكثير ، ولكن أكثر تقدمنا جاء فيما يختص بالفن وخاصة بالأدب . فقد كنا نفهم الادب فهما بسيطا ، كنا نعهده «التعبير الجميل عن عاطفة جميلة» أو بعبارة أخرى تعبیر وجمال . أو تعبیر صادق عن شعور صادق .. ما أبسط هذه التعاريف . وما أبسط الادب آذن .

وما أكثر ما يتقارب الادباء شيها إذا كان الادب هو هذا الشيء البسيط . وما أبسط أن يتصور العقل وحدة Umitz يشعر ويفكر ويريد في مسطح واحد وبوعي واحد .

لاشك أن هناك « طبقة » تلى الوعي فما الرأي فيها ؟ ما الرأي في الالهامات التي نلهمها ونحن بعيدون عن الوعي اليقظ والتفكير الحاضر ؟ ما الرأي في ذلك العقل الثاني الذي كشفه التنويم وجعله حقيقة لا جدال فيها ؟ ما الرأي في الذاكرة ؟ ما الرأي في الدهليز الموصل بين العقليين ؟

لو أردت تشيها بين نظرتنا للعقل اليوم ونظرتنا له سابقا ، لثلث بالمحطة القديمة في بساطتها والمحطة المعقدة الحديثة بطبقاتها المتشابكة المتعددة وسككها المتنوعة ، ومواصلاتها المختلفة . ان ما يحدث في محطة كهذه صعودا ونزولا ، ذهابا وإيابا ، شبيه بما يحدث في العقل الانساني ، عندما نستعرضه على ضوء العلم الحديث ، ونحن نسمى ذلك الزحام ، وتلك الاتصالات ، التداعي الحر « free association »

هذا التداعي أول مفتاح للفهم . فان هذا الارتباط ، هذه الصلات بين المعاني والالفاظ والابخلة . هذه الحركة traffic هو ما يستعمله الإيحاء suggestion في مختلف مظاهره . في معاملاتنا وأدبنا وحياتنا على الإطلاق . لفظة مني اليك تنطلق الى وعيك ، فتمر بالدهليز أو السلم ثم تنحدر الى الباطن فتتزاخم - بتداعي - حولها الالفاظ المتشابهة ، أو تستيقظ بها الحوادث النائمة فتوحى اليك فتتكلم أو تعمل . هذا هو الإيحاء الذي يعمل من طريق التداعي الحر . وميزة الادب الحديث أنه استغل هذه الظاهرة أوفي الاستغلال . وقد يقال : انه تجاوز حدوده عند بعض الادباء المحدثين وسمي عندهم « الإيثار » Evocation انه يلقي اليك بالكلمة المفاجئة كقنبلة ذرية صغيرة فيحدث عندك ما يسمى «لفتة

ذهنية ، فلا يستثير عندك كلمة فجسب بل صيغة وصفجات • وحادثة
وحادثات ويجعلك لتوك تسبح في عالم من الصور والتأملات •

وقد يقال : ان هذا الإيحاء قديم وإن العرب عرفوه وغير العرب
استعملوه في كتاباتهم من قديم ، فهذا شاكسبير مثلا يقول في ما كتب :
« هذا هو النور يتكف وهذا هو الغراب يضرب بجناحيه الى القاعة
القائمة كالعقاب »
ان ماكتب هنا يتكلم بما يوحى بسواد الضمير وظلام الجريمة وقلام
الحياة •

ولكنه تذبذب صريح •

الكلمات تحمل ما يطلب منها وتؤديه في اللوح المناسب ، ولكن
الإيحاء عند المحدثين يجعل اللفظة تؤدي أوسع وأكبر من معناها حتى لكان
اللفظة روح كبيرة مجتحة ، فهذا مثلا قول ستيفن سبندر في مثل موضوع
شاكسبير :

اطلال خربة فارغة •

تنسج الرياح •

هذا الكلام الموجز يوحى بالفراغ ثم بالاشباح ثم بالعناكب •
ولقد يعترض فيقال : اذا كان الكاتب لا يرسل الكلمة بمذلولها
المعروف فكيف اذن يتفق جميعا في فهم ما يعنيه • أي انه اذا خالف المنطق
المألوف فكيف نتابعه فنقول : ان الكاتب هنا يهيمه تداعي الانفعالات قبل
كل شيء • وليس للانفعالات منطق ولا نظام • واذا كان الادب شبعورا
انسانيا مشتركا فالشاعر مجيد بقدر ما يثير انفعالات انسانية مشتركة •
وهو غير ظافر بمكان ممتاز ، اذا لم يوجد غير استثارة انفعالات غامضة
خاصة به هو ، ومفتاحها عنده وحده •

وهذا هو أكبر النقد الموجه للادب الحديث ، على انك اذا تلوت
القصيدة الخالدة « الارض الخربة » للشاعر اليوت • اذا قرأتها بامعان
تاركا عقلك يسبح في ذلك « الضباب المتعمد » ، كما يقول مالارمي ،
فستشعر بعظمة هذا الشاعر لانه أول من استعمل الطريقة الجديدة من
الشعراء المحدثين ، وقد أرخت هذه القصيدة عصرا جديدا في تاريخ الشعر
العالمي الحديث ، عصرا استغلت فيه قوى العقل الباطن في الادب أقوى
استغلال •

على ان هذه القصيدة فوق فضلها السابق استحدثت أمرا جديدا على
الادب الا وهو التركيز الشديد • على أن هذا التركيز المستساغ اللائق
الجميل عند اليوت قد يساء استعماله عند غيره فيشبه البرقالة التي
تاكلها بعد ذهاب عصيرها •

على ان خلاصة ذلك ان الادب الجديد هو الحصول « على أكبر النتائج
بأقل الوسائل » • وقد تكون المبالغة في ذلك صلاحا ذا حدين •

آتأنا نستخدم علم النفس فى الایحاء والتحلیل ومعنى ذلك ان الشعر صار فنا ایحاءیا والنثر فنا تحلیلیا ، وان لم یخل بالطبع من ایحاء .

والایحاء والتحلیل معناهما ان فن الادب لیس أمرا بسیطا سهلا كما كان مفهوما . فالشاعر علیه أن یحمل مشعلا یفوص به فى الأعماق ثم یرتفع مکتشفا فهو حینا باحث فى منجم وحینا محلق فى أعال مجهولة أى أن الحدود الضيقة الموروثة الرتیبة التى رسمتها الکلاسیکیة قد قضی علیها . وعلى النثر أن یثور الثورة نفسها . والثورة قائمة على انه من الآن یجب على کل فن أن یبحث الامور فى تفاصیلها لا فى جملتها .

ولنفصل الآن بالضبط معنى كلمة « الایحاء » « suggestion »

فالکلمة الانجلیزیة تحمل معنى أبعد من مجرد الایحاء . انها تعبر عن الاقتراح . عن محاولة الانساع ، تعبر عن استئارة ، عن بحث هبة وإیقاط عزیمة ، وهى تتوسل الى ذلك بكل ما يتوسل الیه الانسان حیث یحاول التأثير والإقناع . . تتوسل بالرمز والتلویح والهمس . تتوسل ببغث الذکریات والخواطر الغالیة . تتوسل بما يستعمله النوم من تخدیر الوعى ، تصنع ما یصنعه أهل الدعاية بالتکرار . واخیرا تضرب على أوتار حواسنا بالإیقاع الموسیقی . کل هذه العناصر تتوافر فى الشعر القوى ، ففیه الرمز ، وفیه الذکریات البعیده وفیه التکرار (فى القوافى والتفاعیل) وفیه الموسیقی بكل ألوانها .

ويعرف « آودن » الشعر بأنه « ذلك الكلام الذى لاینسى Memorable speech . وقد ینطبق القول على الشعر والنثر معا ، والفرق بینهما أن الشعر معادلة جبریة انسانیة ، والنثر مسألة حسابیة مفصلة » .

على أن فروید اثار ضجة هائلة باعتباره الادیب مریضا بالعصبی Neurotic ودلیله على ذلك :

١ - ان الادیب طفل کبیر . أى لم یفطم سیکولوجیا . وذلك لتعلقه بأسباب الماضى وتشبثه بذکریاته ، واصراره على بقاء القید الوالدى قائما .

٢ - انه شخص لم یستطع أن یلائم بین الحقیقة والواقع فهو اما یهرب أو یفوص أو ینطوى فى عالمه الخاص . فلیست قصة هاملت غیر مرکب أودیپ ، ولیس شعر بودلیر کله الا تفصیلا لمركب أودیپ .

ولکننا فى عصرنا الحالى نحاول أن نجنب الشعر والشعراء الهروب والانطواء ، ونحثهم على مواجهة الواقع ، والنزول الى المیسدان الحقیقی ، والسؤال هو : کم من الشعر سیظل شعرا حقیقیا عندما تقلح هذه المحاولة ؟

رسالة العقل

تطور العقل البشري

مشكلة العقل البشري مشكلة قديمة جدا ، فمن أقدم العصور والفلاسفة يحاولون أن يحددوا كنه ذلك « الشيء » الذى يميز الانسان عن كل ما عداه من المخلوقات ، حقيقة أن الانسان من يوم أن وجد على الارض أخذ « يفكر » حتى يمكن أن يقال : ان هذا التفكير هو الطابع الانسانى الاول ، ولكنه كان يفكر فيما حوله ويستعرض ما يدور بنفسه ويترجم ما يبدو له بحسب ما يقتضيه حفظ الذات وحفظ النوع .

اما التفكير فى طبيعة ذلك « الشيء الذى يفكر » فشىء حديث العهد جدا بالنسبة لعمر الانسان على الارض وقد تم فى مراحل تتبع تطور البشرية منصبا فى القالب الذى جرت به البشرية فى عهودها المختلفة : مثال ذلك أن طبيعة العقل الهمجى طبيعة شيطانية محضة ونحن لا نزال نمارسها فى أكثر أحوالنا ، ومنا من لا يمارس غيرها ، ثم تتلوها طبيعة العقل التبريرى وهو العقل الذى يعمل على حسب نواذعه ثم يأخذ فى « تبرير » ما صنع . فهو عقل متميز محاب لما كمن به أو أحبه أو اعتقده .

ذلك هو العقل البشرى فى فجر المدنية . وما زلنا نمارس هذا النوع من التفكير كثيرا فى عهدنا الحاضر ، وقد جر علينا آلاف النكبات والكوارث .

ويتلو هذا العقل فى سلم التطور العقل السيكولوجى ، وهو الذى يحلل ويتمعق فى الفهم .

وأخيرا العقل الموضوعى ، أو العلمى ، وهو الذى ينظر إلى الاشياء من حيث هى ، بقطع النظر عن أى شىء آخر .

العقل البدائى : كان الانسان الاول يعيش فى الظلمات ولذلك كانت أكثر رؤاه أشباحا ، فإذا جلس يفكر فى ذاته أحسن بشبح فى داخله يمشى ويقدر على التنقل ، ويبدو إليه فى الأحلام ، وهذا أول احساسه لشىء فى كيانه يعى ويتحرك ، وقد دعا الاستاذ تيلور ذلك الشىء « الروح الشبح » وهو وصف موفق .

ويعتبر هذا الدور فى تطور العقل من حيث أنه جزء من الوجود غير منفصل عنه (animism) غير أن الدور الثانى ما لبث أن جاء حين آمن فلاسفة اليونان الدريون بقوة ذرية للعقل تجعله منفصلا عن الوجود وأن

كان لا يزال لاصقاً بالمجتمع ومندمجاً فيه ، ولعل العقل الانساني فى القرون الوسطى كان من هذا الطراز ، أما الدور الثالث فهو الدور الذى يلى القرون الوسطى على وجه التحديد . وهو دور العقل المستقل الذى انفصل عن الوجود وانفصل عن المجتمع ، وهو الذى وصفه ديكرت وتحذرت عنه وسماه العقل المحض pure reason

ولكن هذا العقل المستقل المنفصل لا يلبث أن يشعر بحاجته للمجتمع ، فيندمج فيه مع المحافظة على استقلاله وهذا هو العقل الحديث . وأحسن تعريف له «أنه ذلك الميزان الذى يمكننا من السير فى ركب الحياة» «The adjutor» على أن ذلك الميزان الآدمى ليس آلة ، بل وحدة تتكون من ثلاثة عناصر : الشعور ، والذكاء ، والارادة ، وهذه العناصر مندمجة معا اندماجا كلياً ، كاندماج الموج فى الموج . أى اننا نشعر ونتفعل ونريد فى وقت واحد . وقد شبه أحد علماء النفس العقل الآدمى بقطار وقوده الشعور ، وتفعله السائق ، وارادته الفرامل .

أما الشعور فهو الخصيصة الآدمية الكبرى ومعناه الحقيقى « الاحساس بوجود آخرين لهم من الأهمية والحقوق ما لنا » وهو الآخر مركب من عنصرين : المعرفة ، والانفعال ، أما المعرفة فمعرفة علمية إحصائية ، ومعرفة سيكولوجية مبنية على الإحاطة والملاحظة والشمول ، وأما الانفعال فهو الحماس الذى يصاحب المعرفة ويلهبها ويستحثها للعمل .

أما الذكاء الآدمى فمكون من العناصر الآتية :

الاختيار ، والمقارنة وإدراك الفروق ، واستخلاص النتائج ، والتحليل ، ثم التركيب أى الخلق .

أما الإرادة فمقتزنة بالعمل وكيفية العمل ، هى السلوك الانسانى Behaviour ، ونحن فى هذا الباب لانزال نجرى على الطريقة الحيوانية من حيث التجربة ، والاهتداء بالخطأ والصواب والاصح أن نسميها طريقة التحسس والتنقيب .

ولكن الفرق بين الانسان والحيوان ، ان الانسان يتعلم ويعلم أما الحيوان فيحتفظ بتجربته لنفسه حتى لقد قال أحد علماء الحيوان : ان القرد لا يقلد غيره كما هو شائع ومعروف ، بل يقلد جنسه ، وحتى الانسان يتكبر على تقليد غيره ، ولولا وجود أفراد قسائل يسميهم دارون « أنواع جديدة » variation فى كل قطع ، تفكر للقطع وتقوده وتطلع اليه ، ما أمكن تقدم الجنس البشرى ، عن طريق هذا التقليد الجبرى .

ولقد أوجز روبنس خصائص العقل البشرى فى ميزتين :

ربط الامور بعضها ببعض ، عن طريق الاصلة أو عن طريق التقليد ،

وربط الامور يكون بالتمييز بين ما هو عام وما هو خاص ، ثم الالتقاء ، ثم التبويب ، ثم وضع الاسم على الشيء المبوب المختار المنتقى ،

ثم ينتهى بعد ذلك الى خلاصة ما ، وهذا ما نسميه ربط الامور ، أما فى العقل الحيوانى فالامور عامة مختلطة ، والنتائج لا تستخلص عن الطريق المسالف وانما عن طريق التجربة العملية المحضة .

ولكن نتساءل أخيرا ما سر هذه « الكينونة » التى تختار وتنتقى وتربط ؟ .. هل هو وحدة مستقلة ؟ .. هل هو ظاهرة فيسيولوجية ؟

يقول برجسون ورايه من أهم الآراء : ان العالم دوامة متغيرة فى كل لحظة وأن هذه الدوامة التى تنشئ من وراء التغيير كمالات عظيمة ، لا يمكن أن تكون مجرد آلة أتوماتيكية ، بل لا بد فيه من يد - كيد الحائك - حين يقطع الثوب قطعاً ، ليستطيع الحصول على شيء كامل منه أخيراً ، وبينما هو يقطع الثوب يسمى كل قطعة باسمها . وبعدها ينتهى من حياكة ثوب يعلقه فى مكان ما ، وقد كتب عليه اسم صاحبه .. ولا شك أن العقل الانسانى انما ساعده على ذلك اختراع الكلام .

ولكن هل سلم العقل الانسانى بعد كل ذلك من طبائعه الاولى؟ كلا ، فان الانسان الاول كان يؤمن بقوة خفية ، يستسلم لها ولا يناقشها فحشوات فيه العقلية ذات المعتقدات التى لا تناقش « Uncritical belief » ونشأت على أثر ذلك « البنود » التى يضعها القوى للضعيف ليطيعها طاعة عمياء ، القوى استسلم للقوى الخفية وخضع لها . والقوى يشرع للضعيف ليؤمن كما آمن ويستسلم كما استسلم . وهذه البنود هى « التقاليد » وأقرب مثل لها النجاسة والطهارة ، وما هو مناسب للأخلاق ، وغير مناسب .

هذه العقلية البدائية لهاتين الصورتين ظهرت فى تاريخ العقل مرتين : المرة الاولى فى الانسان الفطرى ، والاخرى فى العصور الوسطى ، ونحن فى عصرنا الحاضر لم نتخلص منها مطلقاً ونحن نعانى منها وما انحدر اليها منها على الاجيال ، عناء شنيعاً وعبودية أشنع . ومن العجيب أن أكثر التقاليد التى نمارسها اليوم - بغير جدال ولا مناقشة - انحدرت للناس من الانسان الاول ، وكان عهدنا بها أمس القريب .

ولكن الفترات التى جاءت بين ظهور هذه العقلية البدائية من حين لآخر لم تساعد على محوها ؟

حقيقة لقد قام فى عصر اليونان ما يسمى بالعقلية «التاريخية» وآية هذه العقلية أنها أخذت تناقش هذه المعتقدات ، أخذت تتحرر من القيود القديمة ولقد كان ذلك فى أعلى صورة عند سقراط ، ولا شك أن افلاطون وأرسطو قاما بدورهما فى التحرير ، ولكن الجميع لم يتحرروا من الاعتقاد بالقوى الخفية ، والشياخ الجائمة وراء الطبيعة . والسبب فى ذلك أن العقل كان عند هؤلاء متفلسفاً محدثاً مجادلاً ، وقد كان عليه أن ينزل الى عالم التجربة حتى يتكئ الى الحقيقة ، وحتى تستطيع التجربة أن تبذل أشباح الخرافات ، ولكن الصناعات اليدوية كانت كلها بأيدي العبيد ، ولم يكن من المتيسر أن تنزل الارستقراطية الذهبية الى أسواق العبيد .

من هذا يتضح لماذا وقفت الحركة التحريرية للعقل جامدة ! ولماذا عاد العقل البدائى الى الظهور !!

ان عقلية القرون الوسطى قسمان : قسم ينتهي بسانت أو جستين • وقسم يبدأ بعده ، أما القسم الاول فكان فيه شيء من النور اذ كان عهداً متمزج فيه الديانة بالفلسفة ، ولكن الفلسفة كانت تعتمد على السلطة في اكراه الناس على قبولها • أما القسم الآخر فقد انصرف الناس فيه عن التفكير في الارض وأخذ الشيطان نفسه يتطور ، فسمى نفسه « الخطيئة » وأخذت محاكم التفتيش تعتقد وتحاكم من ينحرف أى انحراف عن التعاليم المنشورة بوساطة مجلس القساوسة ، ولكن شيئاً هاماً نشأ في وسط هذا الظلام الذي أغلقت فيه دور العلم ، وأحرق فيه العلماء أو سجنوا ، ذلك ان هذه التعاليم غدت القروراً الانساني ، فاعتقد الانسان أنه محور الكون، فالسما تبتدخل في شئونه ، وتراقبه وتحاسبه كل لحظة من لحظاته ، ثم ان الشيطان ليس له من هدف الا اغواء هذا الانسان •

اذن فالانسان شيء هام جداً • نفخ الانسان عنه فجأة عبارة القرون ، وأخذ ينادى بعظمة العقل الانساني ، وأخذ كذلك ينادى بالسيطرة على الطبقة ، ولقد صدرت هذه النداءات من جهات متعددة على السنة عباقرة ظهورها فجأة ، كل في مكان •

ولا شك أن أعظم هؤلاء - من حيث تحرر العقل وتطوره - هو «باكون» فقد كان أول من دعا إلى الطريقة العلمية التجريبية وفصلها وبينها في كتبه ، فكانت أساساً للعقلية الحديثة ومنهاجا أدى إلى التطور الأخير الذي لا يزيد على قرنين من الزمان •

وخلاصة آراء باكون ، انها الدعوة الى استعمال خصائص العقل الانساني من حيث التبويب والمقاربة والتحليل واستخلاص النتائج بطريقة تؤدي الى عقلية خلاقة ، وقد دعا الى التحرير من عبودية الماضي ، قائلاً : ان نهر الزمن لا يحمل فوق سطحه الا ما خف ولم يكن غالباً ، أما الغالي الشمن فقد رسب في القاع •

ولكن هذا التحرير العلمي العملي كان يمشي جنباً الى جنب مسع التطور الاقتصادي ، فكان من اللازم أن يحدث شيء جديد • ذلك هو أن يصير العقل العلمي اجتماعياً اقتصادياً فلنا أن نسمى العقل الذي نتوقعه في المستقبل العقل الاجتماعي social mind وهو يرمى الى شيئين :

الاول الملاءمة بين العقلية والفردية والحالة الاجتماعية •

والآخر اقرار النظام الاقتصادي « economic structure »

وفي كتاب روبنسن الذي أشرنا اليه ، يقول : انه لاصلاح العالم يجب أن نصرف النظر عن كل ما جربناه سابقاً فافلس : لقد جربنا التأثير بالتخويف والعقاب فافلسنا ، وجربنا التعليم فلم نخلق منه غير أرستقراطية ذهنية ، وجربنا الوعظ فلم يجدنا شيئاً فبقي علينا أن نجرب اصلاح الذكاء الانساني • اننا لا نزال نفكر بعقل الانسان الهيجي ، اننا لم نتخلص بعد من الخرافات والمعتقدات التي تحتل من نفوسنا مكاناً مقدساً ، ولاننا لانزال استبدطانيين نعيش في أخيلتنا بدل أن نستعمل

حواسنا • ونحن من أجل ذلك ندافع بكل تحيز عن كل ما يتعلق بمعتقداتنا الثابتة • ونحن نتحيز لكل ما نجب ومن نجب • هذا القانون قانون التمييز العام ، انحدر اليينا من أسلافنا ولم نتخلص منه الى اليوم ، وهو السبب فى الانقسامات والحروب فان الانسان يتحيز لقومه ويتعصب لعرشته ولدينه ، ومن ثم يكون حكمه على الاشياء خاطئا لان الحكم مصبوغ بالعاطفة المتحيزة ، ولا شك أننا نتحيز للتقديم ونجل الماضى ونحن جميعا مؤمنون بالفطرة ، محافظون بالفطرة •

ونحن لانزال نفكر بعقلية القرون الوسطى من حيث الخطيئة والعقاب والثواب ومن حيث الاستسلام المطلق لما تمليه هذه العقلية ، ومن حيث أننا لانجد مخرجا ولا خلاصا دون هذه الطرق •

على أن العقل الذى ندعو اليه هو العقل العملى التجريبي العلمى الاقتصادى أى العقل الذى يعلم أن مهمته هى الاتجاه نحو عالم جديد وأن عليه أن يواجه مشكلات العالم علما واقتصادا • وإنه اذا لم يفلح فى هذا الاتجاه فإنه لا شك يصل الى النهاية التى رسمها الاستاذ منكن فى كتابه « العقل البشرى » فقد رسم لنا صورة عملية جميلة ، بين فيها أن الانسان عليه أن يواجه موقفا دائما التغير situation فان أفلح فى الحياة سمد واذا لم يفلح فاما أن يحطم الموقف أو يمزقه أو يحطم نفسه أو يمزقها ، واذا لم يستطع التحطيم أو التمزيق فإنه يهرب • واذا لم يستطع هذا ولا ذاك فإنه ينكر الفشل ويوجه جهوده الى عمل فنى يستر به فشله ويدارى به عجزه عن مواجهة الحياة العملية ومن الطراز الاخير أكثر الفنانين والكتاب والشعراء •

رسالة الشباب

إذا تكلمنا عن الشباب اليوم ، فانا نتحدث أولا عن أخطاء أكثرها بل جلها أخطاء المجتمع .

وأقصد بالمجتمع ما به من معلمين وقادة وآباء وأمهات ، ماذا صنع المجتمع لاصلاح شبانه ؟ الينا خلاصة لما صنع الى اليوم .

١ - التعليم ، قد أدى دائما الى ثقافة شخصية ولم يؤد الى المواطن الصالح ، وكثيرا ما أدى الى المعرفة التامة ، ولكنه قليلا ما أدى الى خلق شخصية سليمة .

٢ - الوعظ والحث على الاخلاق الحميدة ، هذان أيضا لم يؤدوا الى أى اصلاح فى الاخطاء الشائعة ، فالغالب أننا نمل الوعظ ولا تتأثر به الا اذا كان مهيبا فى قالب فنى تستوعبه النفس وينفذ الى القلب وبعبارة أخرى ان لم يكن ذلك الوعظ مؤديا الى اقناع قلبى فلا فائدة منه ، وحقيقة قد يكون الكلام البليغ مؤثرا ، ولكن تأثيره لا يعدو الساعة التى ألقى فيها .

٣ - التعليم الدينى ، انى أومن بالدين كعنصر عام من عناصر الإصلاح ويكفى أن نستعرض سير الانبياء والرسول وما لاقوه فى سبيل الدعوة وما تجشموه فى سبيل الانسانية وما صابفوه فى حياتهم وهم يحاولون اصلاح العالم . يكفى ذلك تقويما للنفوس المعوجة وهدايا للنزعات الضالة ولكن اضطرابات العاصم ، والكوارث المتلاحقة قلقت الانسان ونشرت فى العالم موجة من القلق وعدم الثقة ، جعلت المفكرين يفكرون فى عكاز جديد يستند اليه العالم الاعرج ، ويكون قوة أخرى بجانب الايمان تشد أزره وتسنده . هذا العكاز هو اصلاح السيكولوجى وقد فصل ذلك الاستاذ شيلر فى كتابه « مستقبل الانسان » تفصيلا قيما فليرجع اليه من يريد .

على أن اصلاح السيكولوجى يجب أن يبدأ من أسفل الدرج ليصل الى أعلاه ، والدراسة السيكولوجية لاشك تقتضى الامام التام بعلم النفس ، ومن لم يستطع الامام التام فعليه على الأقل بالديهيات . فلندكر هنا أن الآلة الانسانية تتكون من وقود وسائق وموتور . فلنبدا بالطفل ، فهو كله وقود تقريبا ، والعقل الذى عنده لا يعدو بضع خصائص جنسية موروثة . أما الموتور لدى الطفل فثمة غشيم صغير تسيره العاطفة ويمكن أن نسميه العناد ، أو التشبث أو الانانية أو ارادة القوة . فاذا أضفنا لذلك الخيال وأحلام اليقظة أكتملت لنا صورة الهمجى الصغير المسمى بالطفل .

فيتخلص علاج الطفل - بناء على هذه الصورة . بمعالجة الإرادة الجامحة ، أو بالعاطفة العاصفة ، وأهم ما في عواصف الطفولة الغضب والخوف والميل الى الهدم . ولنعترف أن المربي ميل دائما الى كسر شوكة العناد .

وقد اختلف المربون في هذا الباب ، فمنهم من أشار بالعنف ومنهم من أشار بضده . والرأى الحديث لا يميل الى هذا العنف ، لانه هدم بغير بناء ، ويميل بالأكثر الى بناء شيء يقوم مقام العقل ، ليقاوم ذلك التيار الجارف . ان العقل في دور الطفولة كما بينا لا يعدو بضغ خصائص وراثية ، فأى شيء نستطيع أن نقيمه مكانه ، حتى يتم نموه ونضجه . « العادات » وصدق من قال : « العادة تكون الفكر ، والفكر يكون الخلق ، والخلق يكون القدر » فبناء العادات هو الذى يجب أن يجرى بلا هواده ويتم بلا رحمة ولا شفقة ، وقد نصح أكثر العلماء ، بشأن العاصفة التى أشرنا اليها فى نفس الطفل انها من الممكن تشييتها بتوزيعها على مجهودات مختلفة ويمكن كذلك تحويلها ، فان الصغير فى الخطر أو الخوف يمكن أن يتعود اصطناع المرح والشجاعة ، فالواقع أن اصطناع المرح يذهب جالها كبيرا من الحزن ، ولا يخفى أن الصغير - أى ادعاء عدم المبالاة - يعين على الاحتمال والشجاعة .

وأعود فأقول ان الطاعة العمياء ، فى تكوين العادات فى أثناء الصغر ، نوع من العبودية يؤدى الى حرية عجيبة فيما بعد . فلو اننا استعرضنا العقل البشرى كطريق لوجدنا أنه مكون على الأكثر من طرق محسورة ، نقشتها يد المربي أو البيئة ، هذه الطرق هى العادات . ولو اننى وثبت من الكلام عن الطفولة الى الشباب ، فذكرت بعض أخطائه ، كغلة ضبط المواعيد ، وعدم الثبات ، والكذب وغير ذلك لوجدتها لا تخرج عن انها « عادات » ساء تكوينها فى الصغر .

حسبنا هذا القدر عن الطفولة فلنمر الى مرحلة خطيرة جدا . ألا وهى البلوغ أو المراهقة فى الدهليز الذى يؤدى توا الى الشباب ولكننى قبل أن أمضى فى هذا الدهليز أريد أن أتحدث فى الأثر الناشء من معالجة ارادة القوة بالعنف والاضضاع . أو بضد هذا وهو الملاينة المتطرفة . ان الحالة الأولى تؤدى الى صراع conflict والحالة الاخرى تؤدى الى التدهور والفساد delinquency الطفل فى الحالة الاولى تآثر منطو على نفسه وأن يكن هادئا فى الظاهر ، وفى الحالة الاخرى ينشأ الطفل اتكاليا ويشب كلا على المجتمع ولما كانت تربية الطفولة تتلخص فى أمرين : اعداد شخصية خالية من العقد ، واعداد شخصية غريبة ، فكثيرون من الاطفال يخرجون من الطفولة بالنقيصتين فيتعرضون لكل الكوارث النفسانية الممكنة .

هذا هو الدهليز ، ولكن لدى ما أسميه دهليز الدهليز أى المرحلة التى تسبق المراهقة ، وهى التى يتكون فيها الحكم reasoning أى المرحلة التى نعلم فيها اولادنا كيفية استعمال العقل ، ولما كان أكثر المنطق الذى تستند اليه متحيزا ، فان الخطأ يجرى من هذا السبب أكثر من أى شيء آخر . والغالب أننا نخطئ فى حل مشاكلنا العقلية بسبب هذا المنطق

• المتحيز . وهذه مسألة عميقة الأثر فى تكوين عقلية الشباب ، ففى هاته المرحلة التى ندعوها دهليز الدهليز ، على المرء أن يكون فى الشباب العقلية التى تنظر الى الأشياء نظرة مجردة ، بعيدة عن أهوائنا ونزعاتنا ، ولقد يكون من المرات أن يعقد مجلس عائلى لحل مشاكل الاسرة ، ويكون رائد أفراد العائلة المناظرة المجردة عن الهوى والنزعات الشخصية . . بهذه العقلية يجب أن يدخل الصبى الى المراهقة .

فى المراهقة يكون الفتى أو الفتاة فى عالم جديد ، فالغد ناشطة ، والحياة الجنسية أخذت تزدهر ، والدنيا مملوءة بالمفاتيح التى تفرى بالسيطرة عليها . . ومن هنا تكثر المخاوف المبهمة التى يأبى المراهق التصريح بها . فهو يرى كل شىء فى جسده جديدا ناميا فيتعثر ، ويلوح عليه عدم الانسجام . والواقع أنه يرى صورتين فى المرأة ، صورته الحقيقية ، وصورة رجولته فى مرآة ذهنه والصورتان تتعارضان وتتدخلان فى تصرفاته .

هذه الصورة التى تبدو فى مرآة الذهن لها أثر بعيد فى نفسية المراهق ، فانها تخلق ثورة دفينية وخاصة فى المنزل حيث تتعارض الصورة الذهنية مع الصورة التى يرى بها أهل المنزل فتانا أو فتاتنا . فالمرهق فى المنزل ثائر متبرم ولا يجد راحة الا فى المدرسة حيث جو الذى يساعد على اطراد النمو الحقيقى .

فعلى ذلك يجب الالتفات الى هذه الثورة الدفينية ، وعرفان مصدرها وحسن ترجمتها .

فاذا اتفق أن يكون المراهق قد خرج من الطفولة بعقدة وصراع ، فان الشباب سيكون جحيما تاما . وهنا يجب أن نقف قليلا لننظر الى معنى الجنس فى المراهقة . ان الجنس فى المراهقة خيال وتآليه وتقديس ومثالية . على أن الفتى بقدر ما يتخيل عن الفتاة ، فيبينه وبينها نفور ، لأنه خارج من سيطرة أم ونفوذها ، فهو يخشى الدخول تحت نير جديد .

ومن هنا يتبين سر النزاع بين الشقيق وشقيقته فى المنزل بغير داع ولهذا السبب دعا المربون الى منع اختلاط الجنسين فى هذا الدور من التعليم لا من أجل المسألة الجنسية فقط لأنه قد اتضح أن كل ما يذكره المراهق عن معرفته بالمسألة الجنسية افتراء وادعاء ، وأنه قادر على الكلام فقط ، أما العمل ، ففى دور الشباب حين يكون الذكر قد نظر الى الأنثى من زاوية جديدة ، خيالية وعملية . على أن لدور المراهقة هذه النواحي على العموم : عدم الاستقرار ، تعدد الاهداف ، التحرر من القيود لدرجة الاستهتار ، تشتت الفكر ، الاستغراق فى أحلام اليقظة ، التعرض لمركب أوديب أو على الأقل لتثييته .

فالأخطاء التى يمكن أن يخرج بها فرد ما الى الشباب هى :

١ - أنانية ممتدة من الطفولة .

٢ - صراع مبنى على العقد .

٣ - استهتار وميل للهدم والتحدى •

٤ - اندفاع عاطفي خيالي •

هذه هي -بالذات أخطاء الشباب التي يجب الالتفات اليها ومحاربتها • وأهمها في رأي الصراع بمسبباته ومختلف ألوانه ، فهذا الصراع هو السبب في الشقاء الذي يخيم على نفوس الشباب في هذا الجيل ، وهذا الصراع مقترن أشد الاقتران بتنوع الاهداف وتشتت المطامع والميول ، والشباب المتكاثف حول المرامي •

يبدو مما ذكرت أن الرجولة الناضجة ، هي الرجولة الخالية من الأخطاء السالفة • أي : هي سلامة من العقد ، وإيجابية ، واتزان ، وغيرية •

أما سلامة الشاب من العقد ، فمعناها ألا يكون الصراع عنده مرضيا، مبنيا على قوى متضاربة مكبوتة ، وقد فصلت المؤلفة كوسجريف ذلك تفصيلا واضحا في كتابها « سيكولوجية الشباب » فذكرت أن الصراع قد يكون بين الحقيقة والواقع ، وبين ما نتخيله وبين ما نحن عليه في الحقيقة ، وبين فكرتين ، وبين عاطفتين ، وبين الرغبة والطلب وبين الروحية والمادة ، وبين ما هو انساني وغير انساني ، وبين الذاتية والطاعة وبين القيود والحرية ، وبين فكرتنا عن أنفسنا وفكرة الناس عنا •

وهذا الصراع مع الأسف ينتهي ألي أمرين :

١ - الشقاء الملازم •

٢ - تمزق الشخصية •

وقبل أن أصف العلاج لهذه الأخطاء أضيف كلمة عن الحب عند الشباب : فأقول : انه شيء جدي جدا في حياة الشاب والشابة ، والعلاقة التي بين شاب وأول فتاة يعرفها قوية جدا وعميقة وهو يبنى على تلك العلاقة أهمية كبيرة ويصاب بحزن بالغ يوم تنفصم :

على أن الانجليز يسخرون منه ويسمونونه Calf love أي الحب العجول ! ولست من هذا الرأي ، ولا أميل الى السخرية بالحب في دور الشباب فان آمال الحياة وما تتطلبه من الاستقرار تتركز عند الفتاة في شاب يمثل أحلامها ، وعند الشاب في فتاة تطابق آمانيه المتخيلة ، فيجب ألا تسرع بعدها النزوات، ولكن المهم هو أن نميزها من سطحيات المراهقة •

أما العلاج فهو :

١ - على الشباب أن ينظر نظرة صادقة مجردة عن التحيز ، لنزعاته وأهوائه •

٢ - عمل « ميزانية » للمطالب وتصفيتها بين حين وآخر لنعلم بالضبط ماذا نأخذ ؟ وماذا ندع ؟ •

٣ - على الشباب أن يتسم بطابع من المرونة ليس فيه ميوعة

ولا تختنث ، حتى يمكنه أن ينسجم مع الوسط ، لأن الشخصية تماسك
وهدف ، وفي الوقت ذاته تفاعل بين الفرد والوسط .

٤ - على الشاب أن يعلم أن النجاح في كيفية الوسيلة لا في بلوغ
الهدف ، وأن كثيرا من الاخفاق أنبل وأشرف من هدف متحقق .

٥ - على الشاب أن يعلم أن هذه الاخطاء طبيعية ومتوقعة ، ويجب
إلا تعتبر مهانات نعاب عليها ونخجل منها ونداريها ونطليها بطلاء خادع
كاذب .

هذا ما يجب على الشباب . أما ما يجب على المربي فهو أن يعلم أن
من الاخطاء ما يمكن أن يستغل فيصير كاملا ، أو أرفع من الكمال ، فمن
صفات المراهقة المثالية والحماسة وعبادة البطولة ، فيمكن أن تستغل هذه
الصفات استغلالا كاملا على شرط ألا تتحول المثالية الى صراع والحماسة الى
اندفاع عاطفي جامح ، وعبادة البطولة الى هدم وموت ضمير ووصولية .

هذه هي اخطاء الشباب ، وواجبات المربي وقد وجدنا أن أكثرها من
صنع المربي ، وقد وضع لنا أن أغلبها امتداد لظل سابق ، فلنبدا بتلافيها
قبل وقوعها وهذا هو العلاج الواقعي الناجح .

رسالة النقد

نتمسك أولاً ، هل لدينا نقد أدبي ؟ يكاد يكون الاجماع : لا . وحتى الذين يحررون هذا النقد في الصحف هم أول من يعترفون بأنه لا يدخل في باب النقد ولا ينتمى إليه بصفة .

ماذا نسمى هذا العبث اذن ؟

الافضل ان نسميه « عرضاً » ويقابلها بالانجليزية كلمة Reviewing لنفصل هذا الهراء عن الجدل المسمى «النقد» أو criticism

واعتقادي أن السبب الاول في ضياع حرمة النقد ، هو الخلط بين الموضوعين على غير وعي . وهناك أسباب كثيرة لهذا الانهيار الأدبي : أولها أننا في عصر قلت فيه القراءة الجديدة .

والثاني النزعة المادية التي تسيطر على العصر فحتى استعراض الكتب لم يعد استعراضاً بل صار نصفه اعلاناً ونصفه دعائية ، فانك تجد في آخر الحديث عن الكتب أين طبعت ، وأين جلدت ، ثم الثمن ، وأحياناً كثيرة جداً ، نقراً حديثاً عن الكتاب ، ونبحث عن اسم المؤلف فلا نجده ، لأن عارض الكتب ، له عقلية عارض الأزياء .

والسبب الثالث ، السرعة أو « اللهو » على حد تعبير المرحوم المازني ، فالعارض ليس عنده وقت ليقرأ ، ومن ثم ليس عنده وقت ليكتب ، وانه ليخيل لي أحياناً أنه قرأ صفحة في أول الكتاب ، وصفحة في آخره ، واكتفى بهذا ، ومن المحزن أن عرض الكتاب لا يكون له أهمية الحير من حيث الأهمية والحيوية ، الا حينما يكون المؤلف من الذين لاسمهم دوى في آذان الجماهير . وقد حاول أحد الكتاب الأمريكيين أن يفرق بين العرض والنقد ، فقال ان العارض يتحدث متعجل ، والنقاد عارض متثد ، وحاول آخر أن يفرق بينهما . فقال ان العارض يعطي الكتاب أو الكاتب صورة على حين أن الناقد يضع هذه الصور بين صور أخرى ، حتى نتبين على ضوء المقارنة قيمة هذه الصورة .

وأخذ كاتب آخر يفرق بينهما بشكل أوضح فقال ان العارض صاحب كلام خاص لا يعلو على الخصوصية ، ولا على الغرض المباشر ، ولكن الناقد يخرج من الخصوص الى العموم ، ويسمو على الهدف القريب ، فهو هنا يستوى مع الفنان .

ويعود كاتب آخر يقول : انك لاتخرج من العارض الا برأى ذاتي مبتسر ، في حين أن الناقد يجب أن تصل عبر أحكامه الذاتية الى ما يصح

أن يكون دستوراً أدبياً ذا مواد شاملة ودعامة خالدة الأثر ، هذا الرأي الأخير هو رأي ريمى دى جورموز .

على أن النقد هو ذلك الشيء الذى يخرجنا من عالم الثروة ، الى عالم القيم الباقية permanent values ولاذكر من الذى قال ان الفرق بينهما هو الفرق بين البوليس والقاضى ، أو بين القسم والمحكمة ، والمحنة هى فى أن هذا البوليس ، البوليس الأدبى جاهل أولاً . وثانياً هو من الغرور ، بحيث يحتفظ بتحقيقاته فى ملفاته الخاصة ، فى الوقت الذى نحن فى حاجة الى من يحيل هذه الأوراق الى قاضى تكون احكامه بمثابة قوانين أدبية يرجع اليها بين الحين والحين . فاین هذا القاضى ؟ هو غير موجود على صفحات الجرائد والمجلات ، ولا فى الاذاعة ، ولكنه منطو على نفسه ضمن مكتبته وأسفاره يبنى احكامه الصادقة على شيئين : الذوق الأدبى ، والآخر فهم دقيق للعملية الأدبية . وكيف تجرى فى أعماق الخاطر ، مبدأ ونضجاً ونهاية ، وقد يكون هذا القاضى قد قرأ آراء القراء والشرح الذين سبقوه ، ولكنه لا يتقيد كل التقيد بأرائهم ومعتقداتهم لانه يعيش فى القرن العشرين ، ولان النقد فى هذا الجيل يجب ألا يسير على غرار المناهج القديمة ، ذلك لان النقد مصاحب للوعى الانسانى ، مسابير لتطور العقلية البشرية ، مماش حتى للمعتقدات الدينية ، فمن هذا يبنى القاضى الحديث احكامه على عقلية العصر منتهياً الى ما يلائم ذوقه وتفكيره ، مختصلاً من قيود القدم ، متخطياً أسرار التقاليد البالية .

هذا القاضى موجود ، ولكنه قليل ونادر ، وهو يؤثر أن يستقل بافكاره واحكامه ، مفضلاً عزلته على الاندماج فى هذا الصخب الصحفى الذى أساء الى النقد ، ونزل به من حالق .

ولقد دعانى للمحاضرة عن موضوع النقد ، اننى قد عدت الى الكتب الحديثة فى النقد - رجعت الى « اير كرومبى وريتشاردز ومرى وروبرت ليند » ، وكانت عودتى بالذات لاقتناعى بأننا فى زمن جديد ، يحتاج لوعى جديد ، وبالأصح فى زمن جديد ، ذى وعى جديد يحتاج لطراز من النقد جديد . فما يكفى أن يقال ، ولو كان هذا أحدث ما يقال ، أن العملية الأدبية هى تجربة شعورية ، تندمج فى اللاشعور . وانها تدخل مفصلة الأجزاء لتلتئم فى الداخل ، ويضفى عليها ضبابه اللاشعور واحلامه وتدرجاته وامكانياته ثم تنتهى الى افضاء .

فنعدنا من ناحية تجربة شعورية ومن ناحية أخرى « توصيل » Communication وفى الوسط مكان العملية ونحن نعلم أن أغلبها يتم فى العقل الباطن بين الفكرة والعاطفة والظلال والايقاع ، كل هذا نعلمه . وقد تناوله كل الكتاب المحدثين ولكن بالرغم من ذلك قد بدت فى الجور الأدبى ظواهر غريبة ، أولها إيهام فى القيم ، وغموض فى المقاييس ، وثانيها وهو المهم اختفاء النقد بالذات من عالم الأدب .

هناك انتاج أدبى ضخم بدون شك ، ولكن هذا « الترف من الفوضى » على حد تعبير جوفرى ويست ، أو بعبارة أخرى هذه البضائع المكسدة فى أسواق الأدب بلا ضابط ولا صيرفى يبين صحيحها من

زائفها ، يدل على أننا فى عصر متمسم بخاصية من عدم المبالاة ، وعدم
الإلحاح فى إيجاد روابط ، وضوابط .

هذا الوعى بالضبط هو الذى يجب تشريحه ، وتفهمه ، والتفغل
فى طوابعه ، لنفهم كيف حدث ؟ وهل يرجى له علاج فى المستقبل ؟
كلما فكرت فى الوعى الجديد يخيل الى أن هناك متكا أفلتنا ، وسندا
قد أضعنا باهملنا ، هذا هو التراث الأدبى Tradition أعنى
بهذا ذلك الحبل المتصل بيننا وبين ماضينا الأدبى ، ذلك الجيل الذى
تنسج خيوطه أجيال وأجيال من التجارب الأدبية الثابتة . نحن
الآن ننظر نظرة نصف ساخرة الى سفر قيم كديوان الحماسة ،
وأكثرنا ينظرون الى الشعر العاطفى بالسخرية التى ينظر بها
الآخرون الى العقل المهيمن على ديوان الحماسة فى التربية .

فتحن اذن فى مزيج من الثورة والسخرية ، وعدم الرضا ، وبين
هذه الانفعالات المتضاربة لا نعرف أين نقف بالضبط ؟ ولا ندري لنا
طريقا خلال ضباب المستقبل ؟ ونحن فى هذه الحيرة نتساءل : هل
افادتنا مجهودات المؤلفين المتمازين أمثال السحرى ومندور والشايب
وسيد قطب ؟ لا أعتقد أنها أعطتنا فرصا للمقارنة ، وأعطينا فرصا للفهم
والتحليل . ولكننا لم نزل بعد فى ظلماتنا ، لان هذه المناهج
المضطربة بين الكلاسيكية والرومانتيكية لا تؤدي الى خطوط ثابتة يمكن
السير وراءها . وليت اضطرابها فقط فى التردد بين هذين المذهبين ،
الموضوعية والذاتية ، بين المنطق والعاطفة ، بين اللفظ والمعنى . الى آخر
ما هنالك من هذه الدروس الملتوية ، بلا انتهاء ولا غاية .

ولقد يلتفت الباحث نحو الماضى ، فيجد عهدا من العهود ، عهدا قديما
فى الواقع ، كان النقد فيه مبنيا على الفطرة ، ولكنه على كل حال كان سليما
ومعقولا ومحترما ، وكانت هذه الفطرة تشبه الايمان الدينى فى الاقتناع
والقوة ، ولذلك جرى النقاد المحدثون على مذهب جديد ، هو أن يقارنوا ،
عندما يستعرضون تطور المجتمع ، بين تطور الوعى ، وتطور الاعتقاد
الدينى . ففى العصر الذى نشير اليه ، كان الانسان يستمد وعية كما
كما يستمد قواه الدينية من مصدر خارجى ، وكان هذا
المصدر الخارجى من القوة والسلطان والاقتناع بحيث يجعل الوعى الأدبى
والوعى الدينى متماسكين فى ظل النظم والقوانين والتقاليد التى شرعها
ذلك المصدر الخارجى . لم يكن هناك انقسام فى الوحدة النفسية ، لم يكن
هناك عقل وعاطفة ، بل هناك عقل محض ، تختبئ فى ظله العاطفة
وتستدفى الروح . وكان هذا العقل يستمد جبروته من عقل شامل محيط
يحلى ولا يناقش . فى حماية هذا العقل كان النظام موطدا ، والاستقرار
سائدا ، والدروب مشتركة والمسالك موحدة .

سار هذا النظام فى القرون الوسطى ، حينما كان أرباب الديانات
يستعينون بقوة الفلسفة - أى بقوة المنطق والعقل - فى اجبار الناس
على قبول المناهج الدينية أو الأدبية أما فى عهد النهضة وبعدها ، فقد

استيقظت « الروح » الانسانية واستيقظت الذاتية الفردية ، واستيقظ الوعي الداخلى فى النفس البشرية • كل هذا لتحد الروح من سلطان العقل ولتثبت أنها جديرة عن طريق البصيرة intuition بوعى مستقل كامل لا يعتمد على امداد خارجى هذا الانفصال فى شبكة الوعي ، هو بالضبط ماجرى فى النفس البشرية ، فائر بدوره فى المجتمع والدين ، والأدب

أما فى المجتمع ، فهذا معناه الثورة على الدكتاتورية . وقياس الديمقراطية •

وأما فى الدين فقد جعل الناس أقرب الى التشكك واللا دينية ، لان الايمان المبني على مجرد التأمل العميق يختلف عن الايمان المبني على المنطق والواقع ، فالأول أقوى وأعمق ، ولكن الآخر أكثر سطحية ، وأعم اتساعا وشمولا •

أما فى الأدب فمعناه خلع سلطان الكلاسيكية ومبايعة الرومانتيكية فى الادب •

ولكننا فى وقت التحام العناصر النفسية كنا أقوى وأشد نظاما وترتيباً ، ولكننا اليوم - بانقسام الوعي - شططنا هذا الوعي ، ولكننا لم نفلح فى إعادة الالتئام اليه مرة أخرى: من ذلك نتبين ، أن هذا التصدع جرى فى انتظام ، التئام جديد ، التئام بين دعاة العقل دعاة الروح دعاة الموضوعية دعاة الذاتية ودعاة الطاقة الحارئة والطاقة الداخلة •

Transcendant and immanent

يقول بونامييه دوبريه : ولم تر الدنيا عصرا من العصور ظهرت فيه الحياة تافهة ، والوجود سخيلا ، والقيم زائفة كما يتبين اليوم • ان قوى هائلة من الارادة الانسانية والتساؤل تنبت فى محيط كان يسوده الاعتقاد الأعمى المطلق • فنحن فى الواقع لانزال فى عصر تحول Transitor بتميز بالشك والقلقلة ، وطابعه الاستخفاف بكل شيء ، وانكار كل شيء • قال تولستوى : ان أول مراتب الفن والنقد الاحساس الكامل بالحياة بقسميها العقلى والاجتماعى • فمن أين يتيسر لنا الفن والنقد ، ونحن فى عصر تحول مفلور على تجاهل الحياة والقيم ؟ على أنه يبدو للذى يقرأ الروايات والسير أنها تلخص فى بضع كلمات : فلان الفلانى فى سن السابعة عرف القيمة الحقيقية لوالديه فانكرهما • وفى البلوغ عرف قيمة التعليم فحقد عليه ، وفى الشباب عرف قيمة الاخلاق فثار عليها ، ثم تغفل فى المجتمع فاتضح له فساد فتمرد على أوضاعه ، وفى سن الخامسة والعشرين انتهت القصة بهذا النظام الأسود المتشائم • هذا ملخص عام لجميع روايات هذا الجيل بدون استثناء ، والنتيجة الجدية أن نرى ولا نزاع أن الأدب الأبرر فرع من الشجرة البتراء •

ولكننا فى الحق يجب أن نقف موقفا جديدا إذا أردنا أن نخلق عالما جديدا يجب أن نقف موقفا متفائلا بدل هذا الموقف المتشائم القاتم • وأول خطوة لذلك أن نعرف أن التساؤل ، هو مدخل النقد •

وعلينا أن نذكر دائما ماقاله ماتيو ارنولد فى هـذا الباب وهو بالحرف : « النقد هو ما يخلق موقفا ذهنيا ، تستفيد منه القوى الخالقة » . ومعنى ذلك أن الفن يبلور القيم الانسانية ، أما النقد فيجلى هـذه القيم المتبلورة للانظار .

وقد يتسائل بتسائل : وما علاقة الذوق الفنى أو الادبى بالنقد ؟ ليس لهذا أهمية ؟ فنجيبه أن الذوق هو بالطبع أساس النقد والفن وقد يكون هو النقد اتعبير التلقائى للذوق ، ولكنه فى الواقع أعلى من ذلك ، فانه الذوق شىء باطنى « على كیفه » أما النقد فهو وعى الفن ، ويمكن أن يقال كذلك : انه وعى الذوق ، أعنى بذلك انه الفن الواعى المنظم ، أو الذوق الواعى المنظم كما تشاءون .

criticism is the consciousness of art and test

وخطوة أخرى فى سبيل تفهم موقفنا الحاضر هو ألا نجزع من تنوع واختلاط المفاهيم . ويجب ألا نفزع من سيل الفوضى الذى يغمرنا ، فان الحقيقة الكبرى أن لكل سيل اتجاهه ولكل انتقال هدفه ، وإن هـذا التنوع فى الاتجاهات والمذاهب ، يحمل - على رغبه - خطوطا رئيسية . فاذا فهم الناقد هـذه الاتجاهات ، فعليه أن يكون محصنا ضد التـأثرات العابرة أعنى أن يكون محيطا بميول نفسه ، وميول جيله ، وملما بالميول والاتجاهات الانسانية الماضية ومستعدا للمقارنة واستخلاص القيم

وأزيد ذلك شرحا أن على الناقد أن تكون وظيفته « كاتب حسابات الفن » عليه أن يدون الحسابات ، ويرصد الدخل والخرج ، ويعين الرصيد ويمحو من العملة القديمة ، ليبدلها بعملية جديدة فهو من ثم يكون حافظ التراث ، حافظ التراث القومى والتراث الانسانى ، فان لم يكن هناك تراث فعليه خلق تراث . هـذه وظيفة هامة جدا للناقد وهو فى أثناء عمله هـذا يجب أن يدرك اننا لم نعد فى عصر يؤمن بقيمة مطلقة لاتناقش ، فان القيم المطلقة مستحيلة ، وانما الذى نبغيه هو الاختلاف فى ظل وحدة قابلة للنمو والتحسين .

ولما كانت الفلسفة والفن على اتفاق فى أنهما يحددان ويخلقان القيم الانسانية ، فان الناقد يجب أن تكون له ذهنية الفيلسوف والفنان معا . ولو أن مرى واليوت يعطيان العقل الفلسفى الأهمية ولكن كما شرحت سابقا قد بينت علاقة النقد بالفن ، وفى الواقع يهمنى أن أجد الناقد فنانا ذا نشاط ذهنى قوى . على الناقد إذن أن يكون له عقل فيلسوف واحساس فنان . وهنا نقف على عتبة الموضوع الكبير . عقل أم عاطفة موضوعية أو ذاتية ؟ معنى أو لفظ ؟ كلاسيكية أم رومانتيكية ؟

انه مهما تعددت المذاهب وانقسمت لاتنقسم أكثر من مذهبين الكلاسيكية والرومانتيكية :

أما الكلاسيكية فتصور العبودية للعقل والنظام والتقـاليد

أما الرومانتيكية فتصور تحرر الروح ، والتمرد على الإضـمـاع ،

والانطلاق الشعورى التام : ففى الاولى الاستقرار فى ظل النظام • وفى
الآخرى التنفس فى ظل فوضى لذيدة •

وإذا استعرضنا العمل الفنى على الأجيال ، خيل لنا أن هناك جهدا
موصولا للخلاص من الكلاسيكية ولكن هذا غير حقيقى ، فان كل جيسل
يخيل له أن الجيل الذى سبق مثل بالقيود ، فعليه الخلاص من قيوده •
وهو فى الواقع لا يمكنه أن يحطم تلك القيود لأنها قيود أصبحت جزءا من
الهيكال الأدبى والاجتماعى يود الذى يسكنه • وهو لا يدري - أن يخلق
متنفسا من الهواء الطلق ، فى أبهاء قصر عابس الحجرات متجههم المعالم ،
ولكنه قصر يقف رمزا للمجد ولا يزال أثره باقيا • وسيظل •

والخلاصة أن الاجيال المتعاقبة عاملة على اعطاء الزمام للروح بدل
العقل ، وللشعور بدل المنطق الصارم •• هذا هو الاتجاه الرئيسى
للجيل الحاضر • فالكلاسيكية كما يريدنا ناقد مثل البيوت لم تعد •
صالحة مطلقا ، والرومانتيكية كما يريدنا Ioyas كذلك لا يمكن أن تنطلق
على هواها •

فما القيمة التى يتوخاها الناقد الحديث - ناقد المستقبل فى العمل
الأدبى ؟ يجب أن يحاول الناقد وضع العمل الأدبى فى مكانة من القيم
الانسانية الثابتة وبعبارة أخرى يتعدى الخصوص للمعوم ، وهو لن يصل
الى هذه النتيجة الا اذا اعتبر النقد وعيا للحياة الانسانية •

قال تشيكوف لاحد اصدقائه الذين يكتبون من برج عاجي :
« تعال ، اختلط ، استغرق فى الزحام ، تنفس أدبا ، لكى تعرف كيف
تنقد أدبا » •

فقيمة العمل الأدبى أو الفنى هو القيمة التى نسلجها فى درج
الحياة الانسانية فإذا فهمنا ذهبنا الى صورة العمل الأدبى ، والعمل
الأدبى غرة ذات بابين ، باب يطل على الحياة ، وباب يوصل الى الحياة •

من الاول نستمد تجربتنا الشعورية ، ومن الآخر نوصلها
للناس •

اما الغرة الداخلية ففيها الفكرة والعاطفة واللفظ والمعنى
والصورة والظلال ، والموسيقى والانسجام والايقاع • أى انها «المطبخ»
الذى تطهى فيه التجربة لتخرج ناضجة •

وأهم مافى التجربة قيمتها الانسانية ، وأهم ما فى المطبخ الانسجام
والتوازن والسبك ، وأهم مافى الباب الخارجى سهولة التوصيل
ويسر التفاهم ، وكيفية الاقناع والتأثير ، وبث الاحساس بالقيم التى
أوحت بها الينا التجربة ، وكشف مواضع الجمال والأهمية فى الحياة
والوجود • وقد يكون للشعر طبخ غير النثر ، وللنثر طبخ غير الغناء
أو الموسيقى ، ولكنها فى اختلاف النسب والمقادير على حين تبقى اصول
على حالها من حيث التوازن والانسجام •

فالعامل الفني يجب أن يحدد في عين الناقد بمقدار الشعور الإنساني
المنبت فيه : والتوازن الجاري بين المتناقضات من عمل وعاطفة وفكرة
ومعنى .

وأخيرا هل أفاد هذا العمل اتصالا ؟ فما قيمته وما أثره في الأدب
الحاضر ، والمجتمع الحاضر ، وما قيمته وأثره بالنسبة للتراث الأدبي
العام ؟ .

هذا هو نقد المستقبل أو مستقبل النقد .

رسالة السياسة

ان اعتبار السلوك السياسي على أنه مسألة عقل وتدير ، قد أصبح على ضوء علم النفس الحديث اعتبارا عتيقا ، وبعد قليل سيصير خرافة ، فقد ثبت أن السلوك السياسي أبعد وأعمق من أن يكون مجرد عقل أو دهاء . وأقصد بالسلوك السياسي ، ذلك السلوك الذي يسوس الحكام أو السياسة به الناس .

ومصدر هذا التغير في الاعتبار هو بروز مسألة «الغريزة» والعودة إلى التحدث بشأنها في علم النفس الاجتماعي وفي السلوك الاجتماعي على الإطلاق بشكل يدعو إلى التأمل العميق . لا ندعي من ذلك أن علم النفس ، ذلك العلم الذي لا يزال ناشئا ، يمكن أن يطبق تطبيقا عاما ، في كل مسألة أو أنه يمكن تطبيقه جزافا . على أننا إذا لم ننتظر منه فائدة مباشرة ، فانه مما لا جدال فيه أن الميدان الأخير هو له في غير جدال ، ولقد ذكر رفرز في كتابه الأخير عن السيكولوجية والسياسة أنه كان يضع برنامج المحاضرات والامتحانات في الجامعة مدة ٨ سنوات في المدة الأخيرة وأثار العجب في نفسه أنه في هذه السنوات كلها لم يذكر كلمة الغريزة . وما هو ذا قد عاد إليها . . بحماس وقوة ، ليقدم دعائم السلام عليها ، وعلى ماتين له من دراستها .

على أنه ينكر المقارنة بين العقل والغريزة . ويقول : إن هذا عيب . ويعتبر العقل غريزة متطورة ، وينكر نسبة السلوك إلى العقل . ويعرف الغريزة تعريفا جديدا هو «أن الغريزة اتجاه موزوت نحو السلوك» ويقول : إن من صفات الغريزة عموميتها . وكثيرا ما ننخدع بشكل من أشكال الغريزة اتخذ زيا جديدا على الأيام . واخذ يبدو كأنه لون من ألوان العقل والذكاء ، فإذا أخذنا نحقق وجدنا انه غريزة تشكلت من جديد بحسب ظروف جديدة ، وأهم هذه الظروف الكبت أو الاستعلاء . ثم يعود فيقول : إن العقل في نظره عبارة عن «لجام» يمسك بالغريزة ، ويكبح جماحها ، ويقودها وفق يده . بمنافاة . . ويؤكد كذلك أن هذا الموجه ، لا يوجه نفسه ، وإنما يوجه «التواحي العاطفية للغريزة» . . على أن النقطة التي نريد أن نبتدأ بها هي هذه : هل يمكن الاعتماد على علم النفس الاجتماعي فقط ليقود خطانا إلى مآثر جوء من السلامة ؟ .

لقد حاول أكثر العلماء مزج علم النفس الاجتماعي ، وعلم الاجتماع معا تحت فكرة «أنهما يلتقيان في أن الأول استنتاجي ، والثاني استقرائي»

أى اننا ندون ملاحظتنا بالآخر ، ونستخلص النتائج بالاول ولكن رأى «جراهام ولاس» أن هناك ما يسمى «الميراث الاجتماعى» Social heritage وهو ميراث غير غريزى non instinctive خارج عن السلوك الغريزى . جعل هذا المزج مستجيلا . فهناك من السلوك المتوقف على الميراث الاجتماعى مالا يقوم على قواعد «سيكولوجية» ، ولكنه يفيدنا فائدة أكبر فى الناحية السيكولوجية . ولما كان السلوك السياسى ، جزءا من السلوك الاجتماعى العام فان الملاحظات والمقارنات والإحصائيات سيكون لها اثر بالغ فى توجيه السياسة وجهة نفسية ، وعندنا أمثلة كثيرة على ذلك ، أمثلة هامة جدا ..

وأول هذه الأمثلة ، ما جاء فى كتاب وستر مارك المشهور عن عاطفة الانتقام . فهو قد قرر تقريراً سيكولوجياً مؤداه أن عاطفة الانتقام أصيلة فى النفس الانسانية وهذا مبدأ خطير جدا معناه أن استقرار السلام فى العالم غير مستطاع ، فجاء ريفرز وغيره يبحثون هذه الطبيعة . طبيعة الانتقام فى سلوك القبائل ، وفى الانسان الأول ، وفى مختلف الطبقات ، فانتهوا الى نتيجة مخالفة لرأى وستر مارك مخالفة تامة ، ومعنى هذا انه لكى ننتهى الى رأى صحيح يجب أن يسير كل علم فى طريقه ، على أن يسير العلمان على محاذاة وعلى اتصال .

ومثل آخر ، هو مثل الصناعة ، ذلك هو حق المرأة السياسى ، اننا اليوم نتعلم فى حرمانها هذه الحقوق بما نعرفه من سيكولوجيتها . فنحن نقول : أن مخها أقل من مخ الرجل ، وبذلك يكون ذكائها أقل ، وإن قوة احتمالها أقل ، وإن عاطفتها جامحة ، وإن تكوينها يعدها فقط للأومة .. وان .. وان ..

ولكن بقيت مسألة هامة . ان من السلوك الانسانى والسياسى ماهو غير غريزى ، وما هو بلا شك جزء من الميراث الاجتماعى . وهذا السلوك مبنى على أسباب غير جلية ولكن أثرها لا يمكن انكاره ، فمن تم يتضح لنا أن سلوك المرأة السياسى يجب أن يوضع موضع التجربة على الأقل . وبمعنى آخر يجب أن نتيين سلوكها فى الانتخابات والدعاية ووسائلها فى البرلمان ، وفى الإدارة وفى غير ذلك ، فمن يدري ربما كان فى سلوكها السياسى مايلقى بدوره ضوءا جديدا على طبيعة ذلك السلوك ، وربما كان فيه ما يصحح لنا أخطاء سيكولوجية أوقعنا فيها جهلنا وعجزنا عن الفاعرة والتجربة .

وتم مسألة أخرى غاية فى الأهمية . وهى أن الإدارة السياسية تجرى باللجان . واللجان على حسب ما نعرف قسمان : استشارى وتنفيذى والقسم الاول ناجح غالبا . والاخر فاشل فى معظم الحالات . وقد أخذ علم النفس يبحث فى أسباب الفشل السياسى . أى يبحث فى أسباب فشل الهيئة التنفيذية للمشروعات العامة والإدارية . فأتضح أن الفشل ناشئ من أن هذه المشروعات غالبا ما تقع فى ايدى قوم لهم خاصية سيكولوجية «الدفاع النفسى» وهى سيكولوجية قائمة على مركب النقص ، ومركب النقص يدعو الى «التهوئش» وهذا التهوئش هو دفاع عما تحته من

«نعمز الحقيقي والقصور». فابتدعت في أمريكا طريقة تدعى طريقة الشريط الأحمر ، وهي طريقة آلية يمشى فيها التفنيسد من خطوة الى خطوة حتى تنتهى الخطوات بلا تردد ولا تلوؤ . ولكن هذه الطريقة فشلت فى السلم . وإن نجحت فى الحرب . فشلت فى السلم لان حالة السلم تقتضى المرونة والكياسة وادراك الطبيعة الآدمية التى تتطلب الأيدى المرنه الذكية لتسيير حفة أمورها .

من هذا يتضح لنا أننا لانزال فى أول الطريق . على أن الطريق واضح مهما بدا للعين من أحجار وعقبات .

فإذا عدنا الى ما بدأنا به الكلام من أن كل سلوك فى الوجود هو غريزى أصلا ، متجاهلين - بعض الوقت - مبدأ ولاس وهو السلوك غير الغريزى ، أى المبراث الاجتماعى . فأننا ننظر فى التعريف : « الغريزة هى اتجاه موروث نحو سلوك خاص » فنجد أنه يؤكد شيئين : الوراثة والسلوك . ويمكن مقارنة هذا التعريف بتعريف آخر يقرب منه ولا يقل عنه فائدة وهو أن الغريزة «عادة اجتماعية» .

هذا التعريف وسابقه جديان جدا ، وقد محوا الى الأبد التعريف القديم الذى ألفناه وهو أن الغريزة « دافع حيوى » أو فعل « منعكس » الخ . . .

وفائدة التعاريف الحديثة جليسة جدا فهى قد فرقت بين الفرد والمجتمع . وبعبارة أخرى محت ما كان معتقدا بأن هناك فرقا بين السلوك الفردى والسلوك الاجتماعى . ومحت كذلك ما كنا نسمع به عن « العقل الاجتماعى group mind . وانى أعتقد - كما يعتقد ريفرز وغيره - أن هذا الكلام عن العقل الاجتماعى خرافة ، فان المجتمع ما هو الا الافراد مجتمعين وما سلوكه الا سلوك الافراد معا .

ولقد تخذت جوستاف لويون وغيره عن هذا العقل الاجتماعى مدللين على وجوده بحالات خاصة تحدث فى الحرب والفرز والنسكبات ، فان الناس يتصرفون تصرفا جديدا ، ويشبون على نسق غير مألوف . ولكن المحققين فى علم النفس الحديث يقولون ان ما يحدث ليس الا استيقاظ غريزة « القطيع » التى هدأت فى الطبيعة البشرية وأخذت جذوتها عوامل كثيرة أهمها الكبت والاستعلاء .

ولقد جر هذا البحث مشكلتين من أهم المشاكل ، يركز بحثهما على الغريزة من جديد . وينتهى التحقيق منهما الى رأى قاطع ، من حيث استطاعة البشر أن يرجعوا الى حالة اشتراكية طبيعية أو لا يرجعوا .

فإذا اطمأن الانسان الى أن للغريزة صفة العموم وأن هذه الصفة لا تموت اطمأن الى أن غريزة القطيع باقية فى الاعمال تعمل عملها وأن تغيرت المظاهر والأزياء ولقد ذكر ريفرز بمناسبة غريزة الملك أنه تحدث مع أحد أفراد القبائل الابوزنجية عن أحواله العامة ففهم منه

أن ما يصيده ويكسبه ملك للجميع ، ولما عرف ذلك الانسان البدائي أن ريفرز يقتصد لنفسه ويودع البنك الخ . أخذ يقهقه سناخرا . ما من جدال في أنه فوق صفة العموم في الغريزة ، فإن لها صفة أخرى أشد أهمية هي قدرتها على المرونة والتكيف . ولقد عارض ريفرز ما قرره . والاس عن الميراث الاجتماعي . وصرح في جراحة أن الوراثة تشمل من ناحية الغريزة ما هو مكتسب وما هو غير مكتسب . وهذا مبدأ خطير جدا ، وحديث جدا ولقد بالغ فيه علماء الروس وقالوا : اننا نرث من آباءنا حتي المهارة اليدوية ، ولكن المهم أن الغريزة تنهذب وتترقى ونحن نرثها برفيها وتهذيبها . . .

وعاد ريفرز يضرب مثلا على ماجرى لغريزة القطيع . فآخذ أولا يدلل على وجودها بشكل قاطع كأساس في طبيعة العقل البشري السليم . فإن العقل اذا اختل ، كان أول مظاهر اختلاله الخروج على نظام القطيع ، والثورة على التقاليد المعروفة .

ثم عاد يقارن بين القطيع الآدمي من قديم ، والقطيع الآدمي الحديث ليرى الحكم على قواعد لانهار .

فهو يقسم القطيع الى قيادي ولا قيادي ، والآخر شائع جدا في الحيوانات ، فهناك من القطعان ما يسير في جماعات لا رئيس لها ، ولكنها تعيش وتنمو وتتكاثر وتدافع عن نفسها وتهاجم على سيقا جيد رائع .

فهذه القطعان تعمل عملها بالإيحاء Suggestion والإيحاء يتكون من ثلاثة عناصر : التعاطف ، والبصيرة ، والتقليد .

ولما كانت الطبيعة البشرية تقذف بنماذج جديدة بين آن وآخر ، variation فقد يحدث أن يبدو في القطيع المتشابه فرد متميز . فيتبعه الباقيون وينتقل التعاطف والتقليد والبصيرة الى ذلك الفرد ، ولكن التعاطف يصير أعجابا ، والتقليد يصير طاعة ، والبصيرة تصير إدراكا واعيا ، ولكنها مهما تنوعت مظاهرها فانها إيحاء . ولما كان الإيحاء مصدره العقل الباطن ، فقد استنتج الباحثون أن هذه الخاصية الأصلية في القطيع ، والتي تجعله يؤدي أعماله تأدية آلية سليمة في صمت وهندوء يمكن استغلالها بين الشعوب . وفي ذلك تنحية للنزاع الذي لا ينتهي بين الحاكم والمحكوم . وقد أخذ المحققون كذلك يبحثون في تأثير « الكلمات » في الشعوب فانتفخوا الى أن الشخصية هي التي توحى ، لا الكلمة .

إذا كان علم النفس قد وصل الى هذا الحد من البحث ، مرجعا البحث في السلوك الى الغريزة ، والغريزة وحدها ، بل الغريزة الأصلية .

كما المانع من تتبع الدوافع التي تؤثر فيها وتغير مظهرها ؟ ، الا يجوز أن المجتمع يمرض كما يمرض الفرد سواء بسواء ، مادامنا قد قررنا مبدأنا محو الفرق بينهما ؟ ان الفرد يمرض جسديا ، ويمرض نفسيا . والمرض النفسى أهم ما فيه الكبت ، فهل الشعوب تكبت ؟ أجل تكبت . والساسة فى هذا والأطباء سواء بسواء أكثرهم يمالجون مظاهر الكبت ولا يلتمسون علله الدفينة . وأكثرهم يصفون ملطفات بدل التقصى للأسباب الحقيقية . وهناك مرضى يهربون من الحقيقة وأطباء يسيئون التشخيص لأنهم لا يريدون مواجهة الحقيقة .

رسالة القصة

تحدثت كثيرا عن رسالة القصة ؛ وأنا لا أعيد هنا ما قلته سابقا ؛
فالنزى يبدو لى أن سنة واحدة غيرت مجرى تفكيرى ؛ وفى هذا العصر من
لم يتغير فى سنة واحدة يعد جامدا . وتمر عليه الاحداث دون أن يدرك .
ذلك لأن القصة كآى لون من ألوان الادب يجب أن تتساير العصر والا
اندثرت . وقد ساءنى أننا متخلفون جدا عن الركب الحديث . ولقد كتبت
فرجينيا وولف مقالا عن القصة الحديثة فبينت أن اقطب القصة الذين
نجلهم أمثال جالسورثى وكونراد وارنولد بنيت يعدون متأخرين . بالرغم
من الروائع التى خطتها أعلامهم التى نقشت فى سجلات التواريخ الادبية ،
وإذا كان هذا هو الرأى فى هؤلاء العباقرة فأين نحن اذن من هؤلاء ؟ ولقد
كتب أخيرا القصاص الذائع الصيت أوفولن فى مجلة المستمع الانجليزية
التي هى لسان حال الاذاعة البريطانية فى هذا الصدد فانتقيد القصصى
الانجليزى الحالى ، والقصصى فى العالم عامة ، نقدا مريرا ساخرا .

على انى يجب أن أفرق أولا بين القصة القصيرة والقصة الطويلة .
وأقرر مبدئيا انهما يختلفان تماما . وان كانت بينهما وشائج وأرحام
ولابدأ أولا بالقصة الطويلة .

قليل من الكتاب فى مصر هم الذين يحاولون القصة الطويلة ، وأكثرهم
يحاولون القصة القصيرة ، لسبب بسيط ، هو ان الاولى تحتاج الى «نفس»
وجهد ، وتفصيل ، ومعاناة ، وفهم ودراسة ؛ وسبك ومبدأ ونهاية وعقد
وحوار وحبكة الخ . . حقيقة ان لكل شخص «حكاية» وحكاية طويلة
يمكنه أن يجلس ليدونها . . وإذا اجتمعت باى انسان تنهد وقال لك : ان
عندى قصة طويلة ، طويلة جدا ومؤثرة جدا وأريد أن أكتبها ، وإذا كنت
ناشرا ، أو رئيس تحرير لمجلة ؛ وجدت فى البريد هذه القصة الطويلة
المؤثرة ، ولكنها حين تصل اليك وحين تقرؤها ، تتردد فى نشرها . وقد
يكون أسلوبها جيدا ؛ ووقائعها حقيقية فما السبب فى ترددك . اليس
القصة مهما اختلفت ألوانها «حكاية» اليس كل قصة مكونة من وقائع ،
والجدير بالتسجيل منها هو المستمد من واقع الحياة ، ولكنك تتردد فى
نشرها بالرغم من سلامة لغتها واشراق أسلوبها وديباقتها . وقد ترددها
«مع الشكر» لصاحبها فيعجب كل العجب لآنك رددتها اليه . وحينما
كنت محكما فى وزارة المعارف فى مسابقة القصص . كنت مكلفا بقراءة
القصص المرسل للمباراة فقرأت أكاداسا وأكاداسا . فلم أستخلص مما
يصلح الا القليل ، القليل جدا . تتساءلون الآن ولا شك ، هل الحكاية
الجيدة السرد المستمدة من الحياة لا تكون قصة ؟ اذا كان هذا لا يكون
قصة فماذا يكونها اذن ؟

اجيب عن ذلك بأنك تستمع الى اثنين يقصان عليك قصة واحدة .
هى مى بعينها وقائع وتجارب ونفاصيل . . . ولكنك تغط فى النوم وانت
تستمع الى الاول ، على حين يستأثر الآخر بلبك حتى تلقى ما بيدك مهملا
يكن ههما لتصفى اليه اصغاء تاما . والسبب فى ذلك ان الاول « يحكى كل
شئ » فيضيع عليك كل شئ . . والاخر يحسن شيئين الاختيار والترتيب
selection and arrangement انه يعرف ماذا عليه ان يترك
قبل ان يعرف ماذا عليه ان يقول . وهذه حكمة النضج والفهم والتجربة
لا فى القصة وحدها ، بل فى أى عمل أدبى على الإطلاق . وقد كان
تشيكوف يؤلف القصة فى ١٠٠ صفحة أولا ثم يحذف منها بالتدريج حتى
تصل الى صحيفة أو صحيفتين . .

أما الترتيب ، فهو ما نعبر عنه « بكيفية العرض » . . . فانت قد تقدم
فصلا على آخر ، أو جملة على أخرى ، أو شخصية على أخرى ، أو كلمة على
أخرى فيفسد الجو كله والعبرة هنا لا شك بالذوق الأدبى . ويتبين
ذلك على أتمه لا فى القصة على الخصوص ، بل فى الشعر . فانك اذا
أخذت البيت الرائع وبدلت فى كلماته ، محافظا فى الوقت نفسه على المعنى
وجدت بيت الشعر قد فقد طعمه ، ولم يعد شعرا ولا نثرا ؛ وقد كان أحد
أساتذتنا مغرما بقلب القصائد الكبيرة على هذا المنوال ، أى بمجرد نقل
كلمة مكان أخرى وتقديم الواحدة على الثانية أو تأخيرها ، ووضعها أولا
أو وضعها أخيرا . .

ولماذا نذهب بعيدا خذوا الآية المشهورة « فلعلك باخع نفسك على
آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا » نقل كلمة أسفا من مكانها
وأنت تشعر فى الحال بالقوة التى يحدثها « الترتيب » فى العمل الأدبى .
اذن فمجرد السرد لا يحدث حكاية ، ولا يحدث قصة . .

تقول لى ولكنها مستمدة من الحياة . فأقول : ان الواقع المجرد
plain foot لا يحدث تأثيرا قويا ، ولقد قال Haglett ان للعمل
الأدبى وخاصة القصة جناحين القوادم ، والخوافى ، أما القوادم فهى هذا
الواقع . أو على حد تعبيرى : التجربة الواقعية؛ أما الخوافى فهى « التجربة
الشعرية » ، أعنى الظلال والالوان التى يضيفها المؤلف على الواقع . .

ولما كانت هذه التجربة الشعرية خاصة لا تتوافر الالقيليلين أدركتنا
سر الاسساس الذى يجعلنا نلقى بقصة ما جانبنا ونحن نقول « مش قوى » . . .
وانما نعنى نقص هذه الظلال ، فقدان هذه الاصباغ ، أو باختصار ضياع
الشاعرية المطلوبة فى القصة .

هاتان التجربتان هما مانسميه جوهر القصة . واذا حللناهما تحليلا
دقيقا وجدناهما يتكونان من الاشخاص والحوار والعقدة ، وحل العقدة ،
والمبدأ والنهاية على أن بعض المؤلفين يقولون بل ان هؤلاء ليسوا فى
الواقع جوهر القصة ، بل الشكل الذى تصب فيه القصة Form
ويقسمون الشكل قسمين : الشكل الميكانيكى ، أو الاطار الصناعى ، أو
القلب ، والقسم الآخر : القسم الغريزى instinctive form

أما الشكل الميكانيكي فهو المتبع بين أكثر الكتاب الكبار مثل بينت وجالسورتى وولز . وقد كان بنيت أكثر الكتاب عناية بهذا الشكل الميكانيكي ، بحيث أن الشكل عنده قد شبه ببناء هندسى تام الأبواب والنوافذ بحيث لا نجد منفذا واحدا تتسرب الريح من خلاله .

ولكن مبتدع الشكل الفريزى ، وهو لورانس ، يقول : دعوا القصة تطابق الشجرة النامية أى أنها تنبت جنعا ثم تتفرع أفرعا ، ثم تورق ثم تثمر .

أى أن شكل القصة يجب أن يتكون من نموها الداخلى ، فهذا هو الذى يحدد الشكل الخارجى . على حين أن المذهب الميكانيكى يبنى البيت أولا ، ثم يملؤه بالاثاث والسكان .

وبعبارة أخرى مذهب يبدأ من الخارج الى الداخل ومذهب يبدأ من الداخل الى الخارج .

على أن المذهب الاخير مذهب لورانس وفرجينيا وولف مذهب خطير جدا . فهو مذهب حر ، مبنى على استجابات ودوافع داروينية مخضبة ، أساسها التفاعل بين الانسان والانسان ، والانسان والبيئة ، والاشياء والحوادث ، فليس هناك عقدة ولا حيلة بل تفاعل مستمر . يتضح من ذلك أن القصة تماثل فلما ملونا سريعا خاطفا . ويتضح كذلك أن الفرق بين المبدأين هو الفرق بين ما هو مادى وبين ما هو غير مادى . بين ما هو كلاسيكى يجرى على قاعدة ويتقيد بأوضاع ، وبين ما هو حر لا يتقيد بأوضاع غير ما تمليه الحياة ذاتها .

وقد يخيل إلينا أن أصحاب المذهب المادى ، كانوا يعانون فى « بناء » القصة نصيا وتعبا على حين أن أصحاب المذهب الحر يستسلمون لفوضى لا تكلفهم أى عناء .

حقيقة أن أبناء المذهب المادى - لكى يكون البناء متناسقا فخيما كاملا - كانوا يعانون مجهودا ضخما جبارا فى سبيل ذلك ، فإن فلووير كان يحبس نفسه فى غرفته أياما بتمامها من أجل كلمة ، وأحيانا يخرج الى الشارع كالجنون وهو يشد شعره .

وقد ذكرت حكاية لطيفة عن ثاكراى . فقد اعتذر عن ليلة ساهرة لإصحابه لأنه يريد أن يكتب فصلا فى روايته الخالدة « قانيثى فير » فأراد أصحابه أن يدعوه فأقبلوا على منزله فى آخر السهرة وفاجئوه وهو يكتب فوجدوا أنه لم يكتب غير اثنى عشر سطرا من خطه المنمق الصغير .

على أننا يجب أن نصرح أن المذهب الحر ، فى أيد غير أيدى وولف وجويس ولورنس يؤدى الى فوضى لا قرار لها . وقد كان لورنس شديد العناية بعنائه ، عناية فائقة ، وكان يتوخى تجنب هذه الفوضى التى قد يؤدى إليها المذهب الفريزى فى القصة . فمما يروى عنه أنه كان يكتب القصة الأخرى وأحيانا كان لا يرضى عنها ، فيمزقها اربا اربا ويبدؤها من جديد . - هذا فيما يختص بالمذهبين القائمين اليوم ، ولنا عودة إليهما بعد حين .

فالإن أتحدث عن « الأشخاص » في القصة . أن الحديث عن الأشخاص يعود بنا إلى التجربة الشعرية في القصة .

قال كيتس : « أن الشاعر أقل الناس شاعرية » يعني بذلك أنه مرآة تلتقط كل شيء تصادفه ، إنها تشرب هذه الشخصية وتندمج في تلك حتى تتلاشى شخصية الشاعر الأصلية لأنها امتصت كل هؤلاء . وتفسيرا لهذا : تضرب مثلا له على أنه في توفيق الحكيم وبسليم التونسي ، فانهما يجلسان في مجلس السمر صامتين لا يتكلمان . فإذا انفض المجلس يمكنك أن تستخرج من عقليهما فلما كاملا لما كان ومحدث في أتم صورة وأجلاها . لقد امتصا كل شخصية واستوعبا كل كلمة فإذا جلس توفيق الحكيم ليكتب عكس كل هذا في قصصه عكسا صادقا عجيبا . وإذا جلس يرم ليؤلف زجلا وجدت هذه الصور مطابقة للأصل مطابقة مدهشة true to type

هذه الصفة الشاعرية كانت من مميزات شكسبير الأولى . والظاهر أنه كان من الطراز الصامت المستوعب . لاننا لا نعرف من تفاصيل حياته الخاصة كثيرا ، ولكننا نعرف أنه عرض كل شخصية ممكنة في السجل الأدبي ، عرضا صادقا جبارا .

ان القصة كما ترون تطورت من السرد المحض كما هي عند جين أوستن وفيلدينج ، الى السرد المختار الجيد الترتيب كما هي في فجر القصة العربية الحديثة ، ثم الى القصة التي لها « شكل » و « جوهر » وقد تكون هذا الشكل والجوهر في العصر الحديث ، العصر المادي من « الواقع » فالمادية فيه تساوي الواقعية والعكس بالعكس . وتناول علم النفس هذه المادية الواقعية بالتجليل والشرح ، حتى صارت القصة أشبه بالبحث تحت مبرع التشريح . وحتى ضاع المذاق الفني للقصة .

تسألوني وبما المذاق الفني ؟

فأقول ان القصة كلما تطورت ماشئت العصر ، حتى أصبحت « شغل عقل » clever brain work وكلما زاد عمل العقل في الادب ، ارتفع الى برج منعزل ، وغمسته أرستقراطية ذهنية خاصة ، وصارت عينه ترى في المجتمع فروقا وطبقات .

فإذا انتقلنا الى الفن الروسي عند دستوفسكي وتشيكوف ، وجدنا الوثبة التي كنا نتمناها . وجدنا العقل قد أسلم زمامه للروح ، فصارت القصة لا وصفا لتفاعل الغريزة مع ما حولها ، ولا لتفاعل العقل ، وانما صارت وصفا لومضات الروح ، وصفا للامعاق الهائلة التي تسبح فيها أرواح البشرية . وما دامت الروح البشرية واحدة ، فمن هنا تنمحي الفواصل بين الطبقات . هناك روح واحدة تسر وتآلم ، تسخط وترضى ، تحب وتبغض ، تسف وترتفع ؛ ترسف في القيود أو تطلب الحرية هناك أعماق بواحدة متشابهة .

وصعوبة الفن الروسي ، هي في أن الذي يحلل الروح البشرية ، روح

مثلها تفهمها وتترك آلامها وعذابها وحيرتها .. الفن الروسى، روح حساسة،
تخاطب روحاً حساسة • عذاب يخاطب عذاباً • آلام تخاطب آلاماً ، آمال
تناجى آمالاً .. الفن الروسى اعترافات ... اعترافات متوالية • ولذلك خلا
من مبدأ ونهاية • ان عالم الروح غامض فسيح وكذلك القصة فى الفن الروسى -
فقد تنزل الستار والناس يتحدثون ... لم يفرغوا بعد من الحديث •
ان الفن الروسى على حد تعبير وارنر « يقبض على الابدية فى كف »
وفى لمحة » ...

رسالة الأدب الأوروبي الحديث

التحدث عن التطور في الأدب الأوروبي الحديث بصفة عامة يفنى عن تناول التطور في أمة بذاتها من الأمم الأوروبية الكبيرة ، وما ذلك إلا لتقارب التيارات الفكرية في مختلف تلك الأمم ، وتأثر كل منها بالآخرى ، واحتفالها بكل مذهب جديد ينبثق في آفاق جاراتها حتى صار الحديث عن أدب احداها مشابها للحديث عن أدب الاخرى . ويمكن القول في غير تعرض للخطأ أن تطور الادب الأوروبي الحديث يتخذ أسلوب التطور العلمي .

وقد ساهمت الحربان العالميتان الاخيرتان في التقريب بين الاتجاهات الفكرية الأوروبية ، وتبدو وجهة نظرنا هذه جلية فيما أسفر عنه نشوب الحرب الإسبانية الاهلية ، فان هذه الحرب لا تعد محلية ، بل ظاهرة عالمية أو أممية ، وقد اعتبرها الشعراء والكتاب مظهرا لتنازع القوى ومحكما لاختلاف المذاهب ، ومعرضا لتضارب العقائد . وعلى ذلك نرح عدد كبير منهم الى ساحاتها ومن لم يشترك فيها بسيفه أو بندقيته اشترك بقلمه .

وهناك ظاهرة أخرى تؤيد ما ذهبنا اليه وهي ان كل مذهب جديد في الشعر يؤدي الى التحول والتطور ، تصدر عنه نشرة تتضمن أصوله وقواعده وتسمى « مانيفستو » . فادباء الانجليز يذكرون « مانيفستو » الذي كتبه « وردسورث » و « مانيفستو » الذي كتبه « ف . ت هولم » أما « مانيفستو » العهد الحديث فقد ظهر في إيطاليا وامتد منها الى باقي الأمم المتحضرة . وهو يتميز بلهجته العنيفة ، ودعوته الى بتر القديم ، وامتلائه بالشتائم والبصقات . ومهما تكن قيمة هذا المانيفستو الذي ما زال اسم كاتبه المجهول محل خدس وتخمين ، فانه كان صسورة لما تردد في الصدور من ضرورة التحول في الاسلوب والمعنى والهدف الذي يتعلق الادب به ويسعى اليه .

ونحن نقصد بالعهد الحديث تلك الحقبة التي تبتدىء قبيل نشوب الحرب الأوروبية الكبرى الاولى . ويرى بعض أهل الرأي أن تحدد بالأشخاص لا بالحقب ، فيقال مثلا ان الشعر الانجليزى الحديث بدأ يوم نشر اليوت قصيدته الخالدة « الارض المهجورة » ، أو أن قصيدة الشاعر بردجن « انجيل الجمال » اختتمت عهده القديم .

على أن هناك ظاهرة هامة يمكن تلمسها في كل مرحلة من مراحل تطور الادب ، وهي أن أصحاب الاسماء الضخمة التي تلمع ابان التجديد ، ليسوا في الواقع المجددين ، ولا أول من غامر في التجربة فقد تمر فترة من الزمن تعلق في أثنائها الانظار بهم ، وتردد الالسنه أآدهم ، ثم تتجفع

الشواهد على أن اسم الرائد الفعلي للتجديد مطموس في بطون الكتب والاوراق . ونحن نذكر على سبيل المثال لما نقول الشاعر الانجليزي « هوبكنز » ، والشاعر الفرنسي « ريمبو » ، وكان الاول من رجال الدين فحالت مهنته دون نشر ديوانه الذي ظل وداعة لدى صديقه الشاعر « برджер » ، فلم يطبع ونشر الا بعد موته .

أما الآخر فقد جد له ما دعاه الى هجر وطنه والنزوح الى الحبشة ، واحترف هناك التجارة ، ثم عاد الى مصر ومرض بها ، ومات في مرسيليا وهو في طريق العودة الى بلده . وكانت لمعته في الحياة قصيرة ، ولكنه استطاع أن يخلف ذخرا من شعر رائع شرقي النفحة، تضمن بعضه وصفا لمشاهد اغلب الظن أنها مصرية ، ومما يسترعى النظر أن أكثر المجددين المجهولين الذين يتم التطور على أيديهم عباقرة من الشباب يختطفهم الموت في سن مبكرة ، ولا يحترفون الادب ولكنهم يظنون من هوانه .

ولو بحثت في تاريخ الادب الاوربي المعاصر لاهلكت قلة المجددين . وأما الادباء الذين وقفوا حياتهم على نشر دعوة التجديد فكثيرون . وقد ذخرت ألمانيا وروسيا بأولئك المشيرين الذين نزحوا من بلادهم في سبيل خدمة المناهية الادبية الجديدة، ولاقي كثيرون منهم حتفهم في ذلك السبيل، ولكن ما الدعوة الجديدة ؟ وما الشعر الجديد ؟

خلاصة هذه الدعوة ان الشعر الحديث يجب أن يساير الزمن الحديث والحياة الحديثة . يجب أن يصبح في متناول الناس ليس يعيداً عن أذهانهم ، قريبا منهم لا معتصماً بأبراج عاجية . وقد رأى المحدثون أن تكون هذه المسيرة بالتزام أمرين أولهما الطابع العلمي والآخر السرعة .

أما الطابع العلمي فمنقسم قسمين أولهما طابع التأمل والتمحيص والشك والتجربة ؛ والآخر ألا يقف الشعر على هامش الحياة بل لا بد أن يتغلغل الى صميم الحقائق فيجولوها ، وأن يصل الى اغوار النفوس فيكشفها .

وأما طابع السرعة والتركيز والاختصار فقد نادت به أولى المدارس الادبية الحديثة وهي مدرسة الصوريين *imagists* . وقد ظهرت في أعقاب العصر الفكتوري ، وترعرعت في نهاية العصر انجورجي .

وإذا كان الطابع العلمي قد أفاد الادب من ناحية ، فقد أضر به من ناحية أخرى ، فهو قد وصله بالحياة إذ جعله واقعيًا ، ولكن تقطيع الادب تقطيعاً علمياً ، وتشريحه تشريحاً مادياً يفقده قيمته الفنية وجمال وحدته وتماسكه . ولا يظن أحد أن الطابع العلمي يرمى الى جعل الادب علمياً ، ولكنه يدعو الى التذرع بوسائل العلم وهي الشك والتخليص الدقيق والاستقراء العميق .

ومما لا شك فيه ان الراديو والسينما والصحافة طبعت الادب الحديث بطابعها الى حد كبير حتى أن الكثير من الاعمال الادبية صارت أشبه باللمحات الخاطفة ، أو بالعلم السريع الملون . ولقد صنف ادب لحظة

ولحظة لا أدب، أحيال، وأحيال. ١. وليس الأسلوب التصويري في مذهب الصوريين إلا وليد تلك الآلات الحديثة، الاختراع.

بني الصوريون مذهبهم على أن الأدب يجب أن يكون صورا متلاحقة مضغوطة، وقد بالقوا في ضغط صورهم، وتفتنوا حتى جعلوا الكلمة الواحدة صورا مجتمعة لا صورة واحدة، وما زالوا يمعنون في مبالغتهم حتى صاروا يحسون القصيدة الواحدة الضخمة في بيتين من الشعر لا يفتحان، ولكن للمذهب الذي دعوا إليه لم يربطه بالماضي أي رباط، ولا شعروا بأن المبدأ الذي ينبت عن الماضي يضل سواء السبيل إذ لا يجد أساسا يرتكز عليه بحثوا عن دعامة يؤسسون عليها مذهبهم، فيصلونه بالحياة، فاهتدوا إلى مدرسة رأوها أقرب المدارس إلى مذهبهم وهي مدرسة الرمزية الفرنسية، تلك المدرسة التي أسسها أديب لا علاقة له بفرنسا، هو « ادجار آل بو ».

وصلوا سلكهم بسلك الرمزية، ولكن شتان بين المذهبين، وإذا كان للصوريين فضل فهو لا يمت إلى مذهبهم بصلة، ولكنه ينحصر في أنهم تسببوا عن غير قصد في نقل مذهب الرمزية في الأدب إلى إنجلترا، ذلك المذهب الذي لا يخامرنا شك في أنه سيصبح أخطر المذاهب الأدبية شأنا في المستقبل، وسيضرب المجددون المفننون في كل اتجاه، ولكنهم لا يد راجعون إليه آخر المطاف مرغمين.

ولزيادة الموضوع شرحا أقول: إن مذهب الصوريين كان يعتمد على الأسس الآتية:

- ١ - التصوير الشعري.
- ٢ - التركيز.
- ٣ - الضغط.
- ٤ - استعمال اللفظ الموحى.

ولكن أصحاب هذا المذهب حصروا أنفسهم في دائرة ضيقة ظلوا يدورون حولها حتى استنفدوا قواهم فهلكوا فيها. على أن اليوتروسيندر ولويس وهم من شعراء العصر الحاضر، ظلوا يتبعون طريقة التصوير والتركيز والضغط حتى بعد اندثار مدرسة الصوريين، ولكنهم نحووا في ذلك بطبيعة الحال نحو جديدا. وكان مما يدعو إليه المذهب الصوري اختيار اللفظ الموحى للتعبير عن المعنى ويرجع ذلك إلى اعتقاد أصحاب ذلك المذهب أن المعنى المحدد للفظ ما يفقدهما قوتها، وأن جمال الموسيقى الشعرية لا يكون إلا في غموض المعنى الصوتي للالحان، فكلمة الفت اللفظة ظلا من الغموض اكتسبت قوة وجمالا، وذلك لأنها تفتح لقلوبها آفاقا نهمة تتسع للتأمل.

ولا يفرز عن البال أن شعر شكسبير كان غنيا بالصورة حتى إن الصوريين عجزوا عن اللحاق به في هذا المضمار، ولكن غزارة مادته جالت.

بينه وبين الضغط والتركيز . وقد جاء شعر شللي كذلك على غرار ما دعا اليه المذهب الصوري . وكانت صوره من الكثيرة بحيث تبهو البصر كالأرباب المتكسرة في طريق تنعكس عليه أشعة الشمس . ولكن المدرسة الشعرية الجديدة في إنجلترا وجهت اللفظ توجيهها سيكولوجيا جديدا : وتفسير ذلك أن الكلمة عند شكسبير وشللي والصوريين كانت كلمة واضحة تؤدي معناها مباشرة وتعني ما تقول أو بعبارة أخرى كانت تصدر عن العقل الواعي لتخلق صورة محددة ، أو عدة صور .

أما المدرسة الشعرية المشار إليها فقد اتجهت الى تحديد التجربة الشعرية ، وتحديد العلاقة بين العقل الواعي والعقل الباطن ، وتحديد مهمة العقل الباطن في الادب ، واستغلال امكانيات العقل الباطن ؛ وبناء الشعر الحديث على الطريقة المسماة التداعي الحر Free Associations وثقوب هذه الطريقة الاخيرة على الاسترسال وراء الكلمات ، أي أن كل كلمة تجر الكلمة التي تليها حتى تنتظم القصيدة بأكملها ، فإذا عمل فيها القارئ فكره ، وجد نفسه يهوج في عالم لجب من المعاني والصور . وقد قال الشاعر الفرنسي « مالارمي » بمثل هذا حين زعم أن قيمة اللفظ تنحصر في خلق جو غامض يستر وراءه وضوحا عليك أنت أن تستجليه بخيالك .

والذي يعاب على هذا المذهب انه معمن في الذاتية ، أي أن الشاعر يعبر عن قرارة ذاته ، ويتصيد أوهامه الغامضة محتفظا بمفاتيح أسرارها ويدع الناس يتخيطون وراء معانيه كيف شاموا ، ويختار كل منهم التفسير الذي يلائمه .

وإذا طوينا كشحا عن الانحرافات الادبية الناشئة عن الولايات التي عانتها الانسانية بعد كل من الحربين الكبيرتين الاخيرتين ، فاننا نستطيع أن نكرر ما قلناه من أن الطابع العلمي هو طابع الشعر الجديد الذي عمد الى مجازاة الحياة والاحياء ، فأما مجاراته للحياة ففي طريق تأثره بها ، وتأثره فيها ، وامتلائه بالحيوية الدافقة . وأما مجاراته للاحياء ففي طريق مشاركتهم في مشاعرهم ، والتفاهم معهم ، ومخاطبتهم بلغتهم ؛ فان ازور عنهم ونبتهم ، ازوروا عنه ونبتوه .

نعم يحرص الشعر في هذا العصر على أن يكون واضحا مفهوما حتى لذوى الثقافة الضحلة .

وقد كان الشاعر فيما مضى يصف الدهول مثلا فيقول : انه اغراق في الشرود أو يقول شيئا شبيها بذلك ولكن الشاعر المعاصر سبنديريقول عنه : « كنت ذاهلا كمريض مبنج على مائدة العمليات الجراحية » .

ثم إن الشاعر الحديث لا يتورع عن استعمال الكلمات المتداوله التي كان الشعر يترفع فيما مضى عنها حرصا على تخير الالفاظ الشريفة الانيقة . ويرجع سبب هذا التغير الى أن اللفظ لا يتخير الآن لذاته أو لحسن السبك وفخامة الديباجة ولكنه يتخير لاداء المعنى على أدق وجه وأوضحه مع مراعاة تناسقه مع المعنى والموسيقى الشعرية ، وهذا يتشبه مع نزول الشعر الى الواقعية في بساطتها وصدقها .

رسالة الاخلاق

يتجهت علينا قبل الدخول في الموضوع أن نحدد ما نعنيه بكلمة «فلسفة» ، ثم ما نعنيه بكلمة أخلاق ، أما الفلسفة فهي ذلك الشيء الذي يضع الخطوط العريضة للتجارب الانسانية . ومنذ القدم عرف ان هناك طبقة فوق الفلسفة هي طبقة الدين ، وطبقة تحتها هي طبقة العلم . والدين كما هو معروف قائم على الحقائق التي لا تناقش ، أما الفلسفة فشرح الحقائق البعيدة للحقائق الظاهرة ، أما العلم فتطبيق عمل لهذه الشروح والتعليقات . ومن يستعرض مراحل الفكر على الاجيال يتضح له أن الدين يتكئ على الفلسفة ، والفلسفة تتكئ على العلم . وأن الفلسفة اذا عجزت تطلعت الى الدين وأن العلم اذا وصل الى أزمة تطلع الى الفلسفة طالبا منها المعونة .

أما الاخلاق فكلمة غامضة ، تناولها الدين فجعل لها معنى ، وتناولها العلم فجعل لها معنى ؛ وتناولتها الفلسفة فجعلت لها معنى .

أما من ناحية الدين فالاخلاق الطيبة هي التي تتفق مع تعاليم الدين . بغير مراعاة للظروف والبيئات والاجيال والتغيرات الاقتصادية أو العمرانية . ولا شك أن الديانات تضع المناهج العامة التي بمقتضاها يتحقق صلاح العالم ، ولكن العقائد التي لا تناقش صار موقفها حرجا في العالم المتطور الذي أصبح كل من فيه صاحب رأى ، وكل صاحب رأى مغرما بالجدل والمناقشة . والواقع أن أكثرنا يؤمن بتعاليم الدين ، وقل من يمارسها اليوم ممارسة مخلصه .

وما أصدق قول برجسون الفيلسوف : ان التقاليد والعادات هي الاخلاق ، ولما كانت الديانات تنهى عن الخروج على المألوف فالتقاليد والعادات تتفق مع النصوص الدينية .

وفي القانون الهندي القديم (المانو) جاء ما يأتي : « ان التقاليد المتوارثة جيلا عن جيل خلال الاجيال انما هي عماد الاخلاق الفاضلة » ومهما يكن في هذا الامر من الصواب من حيث ان التقاليد هي خلاصة التجارب الماضية أو هي في عبارة أخرى « غرلة الماضي » فهي لا تصلح لان تكون قانونا عاما .

اذن فكلمة « أخلاق » أو رجل عنده أخلاق تعني في العرف السائد ذلك الذي لا ينحرف عن الاصول ، ونحن في حياتنا العامة نعتبر كل من يخرج عن العرف سبيء الاخلاق . أما ما هذه الاصول بالضبط ، أو ما هذا العرف فهو هذا الذي ترك الانهام حائرة .

فسينقول لك رجل الدين : « عليك بالقرآن والاحاديث »

وسيقول لك رجل الفلسفة : « عليك بأرسطو وأفلاطون » .

وسيقول لك عالم النفس : « هو في التوازن النفسى » .

وسيقول لك عالم الاجتماع : « هو فيما يوائم بين حاجات الفرد .

وحاجات المجتمع » .

ولقد فرق الفيلسوف دورانت بين التقاليد والاخلاق ، فقال : ان التقاليد عادات تطبقها ولا نعظ بها ، والاخلاق عادات نعظ بها ولا تطبقها .

اما موقف الدين من هذه المسألة - أعنى مسألة المعتقدات الثابتة في العالم المضطرب المتغير ، فلا يمكن أن يوصف أو يحدد بأدق مما حدده بوذا التلاميذه منذ القدم ، فقد ذهب اليه سكان كالاميا وقالوا له : « ان بعض البراهمة والنسك يجيئون الينا بمختلف المذاهب حتى عدنا لا نعرف ماذا نصدق » .

فاجاب : « الشك مفيد لكم والاعتقاد الاعمى ضار بكم ، لا تحكموا بالتقاليد ، ولا تطيعوا الكتب المقدسة بدون فهم ، ولا تنقيسوها بحجج المنطق ، ولا تؤمنوا ايمانا اعمى بخواسكم : ولا بالافكار القديمة ، ولا حب المظاهر ، ولا تجروا وراء معلم أو ناسك . ولكن ليكن حكمكم كما ترون انتم ، فاذا تبين لكم أن هذا الشيء ضار أو غير لائق ، أو انه يحدث النكد والشقاء ؛ لنا ولغيرنا فيتجنّبوه ، وإذا كان الشيء لائقا أو صالحا ، وانه يسعدنا ويستعد غيرنا فاتبعوه » .

ذلك هو القانون ، وهذه هي الاخلاق .

غير ان هناك ثلاثة أشياء لا بد من ذكرها ما دمنا نتحدث عن علاقة الدين بالأخلاق :

اولا - ان الديانات مختلفة التعاليم .

ثانيا - ان أرباب المذهب الواحد أو الدين الواحد قد يختلفون على النقطة الواحدة ، فيتشعبون فرقا ويتبعثرون شيعا .

ثالثا - انه في ظلال دين واحد لا يتغير ، تجيء نظم وتتلاشى نظم ، وتظهر مذاهب وتختفي ، وتتجدد عادات ؛ وتتوارى تقاليد ، ففي ظلال المسيحية كانت المبارزة مشروعة ، وكان الرقيق محلا .

ولما كنا في عصر العلم ففسد جاء العلماء وقالوا لنا : لماذا تتعبدون انفسكم ان الطبيعة هي التي تقرر المصلحة بغير انتظار لحكمكم . فلما جاء داروين وقال ببقاء الاصالح ظن انه حل مشكلة الدنيا بمعنى أن ما تصنعه الطبيعة هو الطيب الوحيد . ولكنه اتضح (أولا) أن الاصالح في عرف داروين ليس هو الاصالح بالمعنى المجرد لهذه الكلمة ، بل « الاصالح للبقاء » ثم اتضح انه يعنى بالاصالح الاقوى . فهو قد سنن شريعة القتال ، لتصفية الموقف وتحديد الاصالح . وهو في ناحية أخرى بنى هذه الصلاحية على التعاون كمثال أعلى للحصول على ما هو اصلح .

ولكن مذهب داروين انهار فلسفيا حين اتضح أن التناقض في ناحية

يقابله الكفاح فى أخرى فكاننا لم نصل الى شىء . وبعبارة أخرى ان التعاون المحمود ماهو الا كفاح ضد ، أو هو ضرب من التكتل ضد العدوان .

أما علماء الاجتماع فقد بحثوا عن هذا « الطيب » فيما أسموه حقوق الإنسان أعني ان هذا الطيب هو حق الإنسان الاجتماعى . وأن على القوانين والمعادات أن تتفق مع هذا الحق الاجتماعى . وقد كان قرار استقلال أمريكا فى سنة ١٧٧٦ ميمناً على الحق « فى الحياة . والحرية . والسعادة » وبعد ثلاثة عشر عاماً من ذلك التاريخ قررت الجمعية الفرنسية الوطنية حق الإنسان فى « الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم » :

فها نحن أولاً نرى ان أكثر هذه المقررات سرعان ما باتت سرايا خادعا . ففىما يختص بالحرية ، ظلت تجارة العبيد بعد قرار استقلال أمريكا . وفيما يختص بمقاومة الظلم كانت الحرية ترفرف على ربوع فرنسا والظلم يجرى دهاقا فى مستعمراتها .

وفىما يختص بالملكية ، كان النداء بالديمقراطية ثم بالاشتراكية نداء صريحا ضد الملكية ..

واذن فالليدان السياسى الاجتماعى لم يحل مشاكلنا ، ولم نصل عن طريقه الى خير عام مقرر يصلح لأن يكون لجميع الأزمان . اذن فلا مناص أن نعود ادراجنا للفلسفة فقد تعودت الفلسفة أن تكون دائما اصدق معين وسند . حينما تعجزنا السبل الأخرى .

فاذا لجأنا الى الفلسفة وجدنا اننا لا بد أن نبدأ بأسياذ الفلسفة ، لنرى هل من الممكن أن تنفعنا آراؤهم القديمة ؟

لقد كان افلاطون وأرسطو — ومن قبلهما سقراط — يعتقدون انه لا حاجة بنا لأن ندل أى انسان على الطيب لأن ذلك مطبوع فى النفس الانسانية .

ولقد قال سانت اوجستين : « ان الخلق الطيب كالوقت . اعرف ما هو بدون ان تسألنى عنه » ومعنى ذلك أن فى النفس نوعا من البصيرة تولدت بها ولا نكتسبها ويمكننا ان نسمى هذه البصيرة « الضمير الفردى » ، ولكن هذا الراى لا يمكن قبوله اليوم ، لأن هذه البصيرة لا يمكن أن توهب للناس جميعا على حد سواء . ثم ان هذا الضمير « الفردى » قد يتبدل بتبديل الاحوال والبيئات والظروف . فمن يدرى ربما كان نابليون يعمل تبعا لوحى ضميره « الفردى » ؟

فلما جاء عصر غير نابليون انقسم الناس فريقين : فريقا اعتبره عبقرىا ومصلحا ، وفريقا اعتبره سفاحا ومجرما .

ولما كان علم النفس هو الابن البكر للفلسفة فقد مالت عليه تساله رايه ، فجاء برأيين :

الراى الاول أن الاخلاق « غرائز اجتماعية » ، يعنى بذلك أن الغرائز التى نولد بها انما جعلت لنحافظ بها على انفسنا أولا ، وبعد ذلك تجعلنا صالحين للاجتماع ، واذن فهناك غرائز تنحى ، وأخرى

يفسح لها المجال للظهور ، حتى تصبح « عادات اجتماعية » هي خلاصة « الغربة » ونهاية التجارب ، لأننا نلاحظ أنها ليست أكثر من طلاء تمسحه ظروف طارئة كالحرب والمرض والحب والفضب .. ويتضح من ذلك أن هذه العادات الاجتماعية ليست غير قشرة ، لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا .

أما الرأي الآخر فهو رأى ينج . وهو أن الاخلاق اما أخلاق استنباطية أو خارجية وان الانسان البدائي استبطاني ، والطفل استبطاني ، أى أنه انطوائى ، ينتزع من الصور التى فى داخل نفسه ليعكس على الخارج ، بعكس الخارجى الذى يعتمد على الحواس لينتزع صورا خارجية يعكسها الى الداخل ، ويقول اتباع هذا الرأى : أننا كلما تحضرنا ، صارت اخلاقنا خارجية . ولكن لم يقولوا لنا أى النوعين أصح أو أجود ؟ ..

اذن فنحن نقف موقفا عجبيا ، عندما نريد أن نحدد ما هو طيب وما هو شر ، ونستطيع أن نحدد على الأقل أنه ليس هناك طيب فى ذاته ولا شر فى ذاته ، وإنما يحكم على عمل ما بالنتيجة . ولكنك تتساءل : لمن النتيجة ؟ وكيف ؟ فأجيبك : النتيجة المباشرة وغير المباشرة ، قريبة وبعيدة ، للانسان ولغيره ..

وأى نتيجة ؟ أجيبك فى كلمة واحدة : المنفعة . فتسألنى وما صفة المنفعة ؟ أجيبك « الاسعاد » . ولقد تناول اتباع بنيتام الانجليزى هذا المبدأ ، مبدأ المنفعة حتى تسموا بالمنفعيين ، وأخذوا يشرحون معنى « الاسعاد » فتعثروا ، فهم عرفوا هذا الاسعاد بأنه « السرور وتجنب الالم » فخلطوا بين السرور الذى هو لذة حية وبين السعادة التى هى فكرة ، ومن ثم فاتهم ألوان من السعادة لم تخطر لهم على بال ، كالسعادة التى تنطوى تحت لواء الفنون ، وفى ظل آيات الجمال . وزيادة على ذلك فقد أخذوا يحسبون هذا الاسعاد بالارقام الرياضية ، فزاد ذلك فى اسباب فشلهم .

على أنهم - وان فشلوا فى تفسير معنى الاسعاد - تركوا للأجيال شرحه وتطبيقه .

ونحن اذا نظرنا للانسانية من ناحية عامة ، من حيث وسيلة « اسعاد البشر » وجدنا أن هذه الغاية لا تتساوى فى جميع المراحل التى اجتازتها البشرية ، فان البشرية مرت فى ثلاث مراحل :

المرحلة البدائية ، ومن الواضح أن اسعاد الهمجى أو البدائى يتلخص فى اشباع غرائزه .

والمرحلة الزراعية وهى مرحلة لبثت فيها البشرية خمسة عشر قرنا من الزمان ، وفيها وجد التشريع الاخلاقى ، ففي هذه المرحلة ، تكونت الاسرة ونضج الانسان بسرعة . وتزوج زواجا مبكرا ، وقدست الامومة ، والعفة والحياء ، وأدرك الانسان شيئا من الاستقرار بفضل التعاون بين أفراد الاسرة الواحدة ، أو الاسر المتجاورة .

وكل ما يعين على تحقيق هذه الغايات في الوسط الزراعى يؤدى الى « استبعاد » أهل هذا الوسط استبعادا فرديا وجماعيا .

اما الوسط الصناعى الذى صار طابع العصر في الغرب ، والذى يتحول اليه مضر تحولا لا شك فيه فانه وسط العمل والمصنع ، وسط الكفاح الفردى . وسط يتضج فيه الفرد متأخرا ، ويتزوج متأخرا ، ويقل قيمة الأسرة . وينظر للعفة والحياء والامومة بنظرة مختلفة . ويكره فيه القلقة والاضطراب والكبت ، ويقل الامن والاستقرار ، فلا شك ان « الالاسعاد » فيه مختلف جدا عن كل ما سبق ..

اذن فالخلق الطيب يقدر بنتيجته . ومعنى ذلك انه لا يوجد خلق طيب فاقد النتيجة ، أو بعارة أخرى له صفة سلبية . فليس يكفى ان تكون لك النية فقط . بل يجب ان تتحرك وتعمل . فصفة العمل الطيب الاساسية انه ايجابى . نافع ومساعد .

ما الطريقة اذن لخلق شخص له هذه الميزة المثلى ؟ ان الفلسفة توفقنا عند هذا الحد ثم تسلمنا لابنها الاكبر وهو علم النفس . الذى يتحدث عن امرين : دوافع داخلية ووسط .. وان جميع المشاكل - لا مشكلة الاخلاق وحدها - قائمة على التحيز لامر من هذين .

وإذا قسمت الفلاسفة المحدثين ، وعلماء النفس المشهورين قسمتهم مدرستين كبيرتين من حيث التحيز لهذا الرأى أو ذاك .

اما ارسطو فقد قال : « ان هناك دافعا داخليا يشكل كل شيء » ومن هذا الرأى برجسون ووليم جيمس « في مذهب الدرائع » .

ويضاف لذلك افلاطون وكانت ولينتر وشوبنهاور ، ومن علماء التطور لامارك ، ومن الادباء جيته وكاريسال ونيشيه .

وتلخص آراؤهم في انها تخضع الاشياء للفكرة والمادة للعقل ، على حين ان المذهب الاخير ، المبدأ الذى يدين بان الوسط هو كل شيء ؛ يحول الفكر الى « شيء » و mind « العقل » الى مادة ، ومن اقطاب هذا المذهب والمبشرين به : ديموقريطس ، وايبيقور ، وهوبز ، وسبينوزا . ودارون اخيرا . ثم سبنسر ، ثم واتسن صاحب المذهب السلوكى .

ولا بد ان اذكر انه لا يزال يذكر في كتب علم النفس الحديثة ، الحديثة جدا ، مذهب تقسيم الاخلاق على حسب المزاج : حزين ، وغمضى ، ودموى ، وبلغمى ...

ولا يزال ذكر التقسيم الى : فكرى ، وعاطفى ، وارادى . ولكن هذا أصبح قديما جدا ..

ولكن المذهب الذى يأخذ به المحدثون اليوم ، يعيل الى الرأى الاول ، غير انه يعترف بوجود اتجاهات ورغبات ودوافع موروثة ، وفي الوقت نفسه يعترف باهمية الوسط ، يعترف بها اعترافا جديا . ولكنه يبدأ من الناحية الاولى في شرح مسألة الاخلاق . وعلى ذلك يبدأ بمسألة الدوافع ويقسم كل دافع ثلاثة اقسام ينقسم كل منها قسمين :

سالب ، وموجب . اما الاقسام الثلاثة فهي متداخلة ولا يستطيع فصل الواحد منها عن الآخر ! وهي الفريضة ، والعادة ، والشعور . ونجد نولد بخمس غرائز اساسية يمكن ضربها في اثنين ما دمنا نجد لكل فريضة وجهين : الغرائز هي البحث عن الطعام ، والقتال ، والعمل ، والاجتماع ، والتناسل .

فالبحث عن الطعام سلبيته التقشف ، والقتال سلبيته الهرب والعمل سلبيته الخمول والنوم ، والتناسل سلبيته الامتناع عن الانثى .

والعادة المصاحبة للجري وراء الطعام ، اما الصيد والقنص فهما « ايجابيان » ، واما انتظار الطعام وغسل اليدين « فهما سلبيان » والشعور المصاحب هو الجوع ، أو ضده وهو العزوف عن الطعام .

ويمكن الاطلاع على التفصيل لهذا في كتب علم النفس . . .

ولكنني أريد أن أخلص من هذا الى أن هذه الخطوط الرئيسية للخلق الانساني ، وعلى الجنس والعنصر والوراثة أن تحدد بغض هذه الخطوط ، ولكن على الوسط ومؤثراته وحده تحديد الباقي . فالشعور الشائع مثلا مشهور . .

واذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزلا

فان الجبان يتنمر حين يخلو الميدان ، فاذا امتلأ الميدان استبحاله الى شيء آخر ، والجرح الصغير قد يكون حافزا على الشجاعة ، والإصابة البالغة قد تسبب الجبن ، وبعبارة أخرى هناك وسط يثير ايجابيتنا ، وآخر يثير سلبيتنا ، وبعبارة أوضح الاتجاهات يحددها الدافع الداخلي ، والوسط يحدد التعبير وكيفيته .

ومن ثم يتضح انه لبناء الاخلاق ، بناء سيكولوجيا ، يجب علينا أن نتكئ على شيئين : حسن الاختيار في الزواج ، والآخر العناية بالوسط الذي ينشأ فيه طالب الاخلاق . . .

رسالة الادب الروسى

لماذا نتحدث عن الادب الروسى ؟ هل له اهمية تقتضينا هذا العناية والتقصى ؟ ... اجل له اهمية بالغة .

فان الادب الروسى - فى القرن التاسع عشر - ثورة على الاتجاهات الادبية كما عرفها التاريخ الادبى . فاننا جميعا نعرف ان الادب اما جبرى فى ظلال العاطفة أو فى ظلال العقل ، أو فى مزيج منهما معا .

ولكن الانفصال بين العاطفة والعقل ظل عاملا مهما فى اسباب الجمود الادبى . وقل فى الشعراء أو القصاصيين من امكنه ان يلائم بينهما . فهما فريقان : اما فريقى مفرق فى الخيال ، واما فريق مفرق فى الواقعية . وقد كان المزج بين المناهض المختلفة ديدن المفكرين والنقاد فى العصور الحديثة .

ولكن الروس افلحوا فى ايجاد هذا الانسجام وزادوا على المستوى الوجدانى والفكرى مستويين آخرين : مستوى الروح ، ومستوى الاعصاب ، ويمكن أن نقول : أن تولستوى اضاف مستوى ثالثا هو مستوى الحياة . . أى أن هناك طابعا للوجدان ، وطابعا للروح وطابعا للاعصاب ، وطابعا للحياة ، وهذه كلها عليها ان تلتنم لتحدث ادبا جديدا . .

على أننى أقول : أن المستوى الروحى وهو الطابع العام للادب الروسى ، أوجد الابتكار الجديد لذلك الادب ، وان اضافة الاعصاب كانت من شأن ديستوفيسكى والحياة من نصيب تولستوى . .

وقد يقال : أن هذا العالم ، عالم الروح ، قد سبق أن تناوله الكتاب من قبل ، فأجيب أنه لم يسبق أن تغفل أحد تغفلا مباشرا جريئا صريحا كما صنع كتّاب الروس . ولذلك لا يخاطب الادب الروسى أى انسان ، ولا أى روح ، بل يخاطب الشروح البسيطة الصادقة الميالة للخير . . هى هذه التى تتجاوب معه والتى تفهمه والتى تحبه :

والواقع أن الادب الروسى يظل غريبا على الذى اعتاد قراءة الادب الغربى الخاضع للعقل والترتيب والمنطق والشكل . .

والصواب أن على الانسان أن يقرأ كثيرا قبل أن يتمكن من فهم هذا الوعى الجديد . .

هذا هى الاهمية الاولى : الادب الروسى ادب يبحث فى اسرار الروح وتفاعله وآلامها وحسرتها . .

والاهمية الثانية هى أن الادب الروسى يبحث مسألة السلوك الانسانى

بحثا مباشرا صريحا جريئا ، وكما تعود الكتاب أن يفصلوا بين العاطفة والعقل ، فكذلك الأخلاقيون تعودوا أن يفصلوا بين الطبيعة العقلية ، والطبيعة الخلقية ، بمعنى أن الانسان يمكن أن يكون سليلم الاخلاق . وهو فى الوقت نفسه ناقص العقل . أو العكس : فالروس يقولون : انب هناك وحدة بين قانون العقل وقانون الخلق ، وان البحث على أنهما منفصلان هو أصل الخطأ ومصدر الضلال . وقد يقال : أن هذا المذهب اغريقى قديم ، نادى به يوربيدس ، ودعا اليه فى مسرحياته ، وهذا صحيح ، ولكن تناوله على أيدي الاغريق كان تناولا هيتا لينا ، أما تناول الروس له فكان تناولا حارا عاصفا عنيفا . والسبب فى ذلك ينطبق على الاغريق كما ينطبق على أهل الغرب اليوم . فان الاغريق مارسوا السياسة ، وتطبعوا بالطابع العملى شأنهم شأن أهل الغرب ، ولذلك فان قواهم الروحية استنفدت فى مزوالة الناحية السياسية أو العملية . أما الروس فان ارواحهم احتفظت بكامل قواها فى تناول المسألة التى تختص بالسلوك الانسانى . وتناولتها بايمان وحماس .

وعيب الناحية العمالية انها تجعلنا نقبل عدم الكمال ، كحالة واقعة ، ونسلم بالفوضى الحاضرة على انها حقيقة مؤثرة ، واننا «عمليا» يجب ان نرضى بهذا ..

ولكن الروسى لا يقبل هذا الرأى ، فهو يعتقد أن النقص علامة على الكمال . زيادة على أن النفس الروسية لا تدين « بالانفصال » ، فعندها أن السياسة والروحانيات ملتصمتان لا تتجزآن . وعيب الغرب وكتاباه محاولة التفرقة بين السياسة والروح ، أو السياسة والدين على فكرة أن السياسة شىء غير مشترك ، والدين شىء فردى خاص .

ولكن الروس يرون أن الدين لا يمكن أن يكون خاصا بمعنى كلمة الخصوص ، فانه يمس الفرد وغيره بلا جدال .

ولذلك لا يعترف الروسى فى قرارة نفسه بخرفية القانون ، أو بالناحية العمالية للقانون ، لأن القانون يحاسب على العمل . ويفصل العمل عن الاعتقاد ، على حين أن العقلية الروسية اللانفصالية لا تفصل العمل عن الاعتقاد .

واذن فمسألة السلوك الانسانى لا تعنى مطلقا قصة الفعل عمليا ، بل قصة الرأى والاعتقاد كذلك ، بمعنى أن المسلك السياسى أو العلمى يستند دائما الى خلفية روحية .

واذن فالحكم على العمل لا يعطينا قضاء محكما . فان الرأى والمعتقد جزء من الشخصية ، والشخصية شىء نهائى وقد يكون جبريا خارجا عن خيارنا . فهذا الاتحاد يجعل الحكم على ناحية واحدة حكما غير متين .

ولقد يقال : ان هذه هى النظرية الموضوعية العلمية غير المتحيزة ، فنحجب : هذا صحيح ، ولكن حكم العلم قاس جامد يارد ، ولكن حكم العقلية الروسية الادبية دافى حنون ، انسانى ..

الأهمية الثالثة للأدب الروسى نتيجة لما سبق : ومعنى ذلك أنك ما دمت لا تستطيع أن تحكم حكما منطقيا على العدل المطلق فيجب عليك الإقْدِين أو تعاقب .

الإنسان منا يجب الإِدين أو يعاقب ، ومن هنا التسامح والغفران والتحمل ، هذه الصفات الكبيرة الواضحة فى الأدب الروسى .

لا نستطيع أن نحكم ، ولا نستطيع أن ندين .. إذن من الذى يدين ويحكم ويثيب ويعاقب ؟ الذى يدرك الحقيقة .. أين هو ؟ موجود فعلىنا بالبحث .. أننا تحت إيد جبرية مخفية تحت أستار كثيفة .

هلم نكشف هذه الأستار أو بعضها . ان المسيحيين يقولون : ان الله هو الحق ، والمسيح هو الخلق .. وهذا قول جميل وقد كان جميع الكتاب الروس مسيحيين يدينون بهذا القول .

ولكن بصورة تأملية فلسفية جعلتهم يعترفون أن أكابرهم للمسيح « أى للخلق » - « صير المسيحية عندهم أضيق من أن تتسع لهم »

ولكن ما دام الخير والشر سران فى ضمير المطلق ، فقد تميز الأدب الروسى بهذا الظما للمطلق ، والهيام بالمجهول ، والانطلاق وراءه انطلاقا عنيفا . وهذا الانطلاق الحر قد صير النفس الروسية كعالم متموج فيه احتمالات كثيرة ، وفيه مجال للغفران ، ومجال للتسامح ، وهذه المجالات الرحبة خلقت شيئا من القوضى جعلت القلب الروسى حائرا يبحث عن مستقر فلا يستطيع . فهو شارد ضائع يضرب فى فياق الأرض . ولقد قال دوستوفسكى : « أن الروسى الشريد محتاج لكل سعادات البشر لكى يعرف مستقرا أو هدوءا .. » ومعنى ذلك أن الذى يعلق سعادته بجميع سعادات البشر لن يجد السعادة .

هذا التسامح العجيب هو سر سحر الأدب الروسى ، فان ذلك الأدب يأخذ الدنيا على أنها « كل » لا على أنها أجزاء ينظر لكل منها نظرة خاصة .

وهو على ذلك لا يعترف بوجود فواصل ، وعندما تمنحى هذه الفواصل يقرب الخير من الشر ، والصعلوك من الملك والنجاح من الفشل ، فلا يعود الإنسان حاقدا على الشر ، ولا حاسدا للملك ، ولا يائسا من الفشل ، ولا فرحا بالنجاح .

وإذن فهناك « أعماق » يمكننا أن نصل إليها عندما نتسامح ونضحى ونتجاوز الحدود الفاصلة .. عندما نعترف بالانسجام التام بين البشر بعضهم وبعض ، وبين البشر والكائنات . على أن الإنسان حين يبدأ بالاطمئنان لهذا السر نفسه ، التناسر ، ويأخذ فى الهدوء والتأسى يأخذ الشك فى الوقت نفسه بخنأقه ، فيقول : « أيمكن أن يكون ذلك صحيحا » ولقد كان تولستوى يخرج وحده فى الظلام ، بمد أن محا الفواصل التى بينه وبين الناس ، ليقابل العناصر مفردا .. وليسأل : « هل ممكن أن يكون ذلك ؟ ولماذا يارب شئت أن يكون كذلك » .

أما تشيكوف ، فيعترف أولا بالقوضى التامة فى أحوالنا الدنيوية ،

وقلة التناسق عندنا ، ثم يتغلغل من هذا الى الايمان بالتناسق الكلى .

اما- دوستوفيسكى فأبطاله فريقان : فريق يقبل هذا التناسق الكلى وفريق يرفضه .. ويكون محور القصة المقابلة بين القبول والرفض ، وأثر كذلك فى النفسيتين المتناقضتين ، ويتضح ذلك على أتمه فى رواية الاخوة كارامازوف .. فمن هؤلاء اليوث المؤمن ، « خرج اليوث » وكانت زهور الخريف حول المنزل نائمة حتى الصباح ، وصنمت الارض يذوب فى صمت النجوم ولفز الارض متصلا بلفز الكواكب .. »

وكان دوستوفيسكى يرى أن هذا التناسق يمشى مشياً ملازماً لحالات النفسية الانسانية وهو يرسمه رسماً واضحاً فى اقتران العواصف النفسية بالعواصف الكونية ، فهنا كما هناك الاشرار والظلمة ، والهدوء والعاصفة ..

على أن أهم ما فى الادب الروسى هو أنه بعد هذا البحث المضمنى والاستقصاء المرن ينتهى الامر الى نوع من التسليم والمهادنة ، أو ينتهى الى التكهّن بأننا فى سبيل خلق عالم يرى هذا الانسجام حقيقة ثابتة لا زائلة أو حائلة ..

رسالة الفن الحديث

السريالية

الفن السريالي ، أو الفن فوق الواقعي ، أو الفن التجريدي ، وثبة من وثبات التطور الفكري لا يمكن فهمها بغير الرجوع الى سلسلة طويلة من العلاقات التي نشأت وتطورت بين العواطف الانسانية والفكر .
وفي استعراض هذه السلسلة ، وتلك العلاقات ، تعرضنا عدة أسئلة :

السؤال الأول : كيف كان الانسان الاول يفكر ؟ ثم كيف كان يصور وينحت ؟

والسؤال الثاني : ما الذي دعا لتبديل هذه الطريقة ؟ وهل الاسلام أن يعود اليها وقد دعا كثيرون من الكتاب والفنانين والمحدثين للرجوع الى الفريزة فيما نكتب ونرسم ؟

والسؤال التالي : أيهما أسلم : اتباع الفريزة ، ام اتباع العقل ، أم اتباع طريق بينهما ؟

نبدا بالسؤال الاول ، وهو كيف كان الانسان الاول يفكر ، وكيف كان يرسم ، ثم نصعد في سلم التطور حتى نرى الخطى التي مشت بنا لأعلى هذا الدرج .

الفرق بين الانسان والحيوان ، هو ان الانسان قادر على التجريد ، Abstraction والحيوان لا يستطيع ، اعني بذلك انه لا يستطيع الخروج (الا قليلا جدا) عن حدود الحواس والواقع ..

واعني بالتجريد ، استعمال خصائص العقل بدون الاستعانة بالمرئيات ، أو بعبارة أخرى « التعقل » Intellect المينى على مجرد ربط الأفكار منطقيا .

ومما تقرر في هذا الباب أن الانسان لم يمكن ظهور خاصية التجريد فيه الا في أثناء التطور البشرى لا في اوله ..

ففي الانسان الاول اذن كان التجريد موجودا ، ولكنه قليل وضيق الحدود ولم يكن تجريدا عقليا بمعنى الكلمة ، بل كان تجريدا عاطفيا Emotion وكان لصيقا لايفضل عن المرئيات .

وزيادة على ذلك فقد كان هذا التجريد العاطفى ، ضيق النطق

جدا ، بحيث لم يكن يتعدى التقديس والخوف . وتوضيحا لذلك انقل ما قاله ليفي برول بالحرف الواحد في وصف العقلية الانسانية البدائية

« كانت هذه العقلية غير متميزة التفاصيل ، بحيث لم تستطع ان تتيين المراتب لنفسها ، قائمة بذاتها ، بدون أن تغمرها الاحساسات التي استثارتها هذه المراتب والواقع أن هذه الاحساسات والانفعالات جزء - من تلك العقلية من المراتب والاشياء .. »

ويمكن ايجاز تطور الوعى في انه « محاولة » . تطبيق العنصر العاطفى ، من العنصر الواقعى ، وبعبارة أخرى محاولة « لتصفية » ما هو مختلط ، وابداء « خانات » تتميز فيها المحتويات التى وراءها . ومن ثم اخترعت الحروف الابجدية « كرموز » لما وراءها . ويمكن أن ندعو هذه الرموز بدلالات Concepts ، لما خلفها من المحتويات Contents .

ثم تتطور المسألة الى الدورالثانى وهو ان هذه « الرموز Symbols تؤخذ لذاتها ، وتستعمل في التجريد العنصرى بقطع النظر عما يخالف المحتويات التى دلت عليها .

ويتضح بهذا على أنه فى فلسفة هيجل وكانت هى التى استعملت هذا التجريد استعمالا قلبت به وجه التاريخ . وسأبين كيف كان ذلك الآن . فلننظر كيف مشى الفن فى هذا السبيل ؟

مشى عاطفيا ، ثم صار فى حاجة الى الرمز ، لكى يدل كل رمز على مجموعة خاصة من محتويات الجعبة المسماة العاطفة ، ويبتغا فى الادب . تستعمل الكلمة تستعمل الخطوط والعلامات فى التصوير أو النحت ، ثم بالتدريج تسقط أهمية هذه الرموز ، فى دلالتها على ما وراءها ، أى تنتهى المسألة بطلائها من الحقيقة .. وبعد طلائها من الحقيقة تفقد أهميتها وتأخذ فى الذبول .. غير أنها تأخذ فى الذبول فقط كرمز ولكن تصير لها أهمية حديثة : وهى أنها تصير نشاطا عقليا خاصا . ويكبر هذا النشاط حتى يحاول أن ينفصل عن الفن .. بحيث يأتى فيلسوف مثل هيجل ليقول لنا : ان العقل والفن منفصلان ، ويجب ألا يتصلا وزاد على ذلك أن الفن من خصائص المراهقة ، وهذا قول لا يقصد به الجور على الفن وإنما الدفاع عن المنطق .. وقد يكون هيجل على بعض الحق من حيث ان الفن لا يمكن أن يكون مسألة رموز ، ولا مدلولات ، وإنما هو فى الواقع علاقة بين الحواس والمرآت .

ويقول ليفي برول مرة أخرى : ان الاحساس الفنى فى الانسان الاول كان صادقا ، من حيث انه مزج بين المراتب ، والمبركات ، ولكن ليس معنى هذا أن نعود الى الانسان الاول . فان هذا المزج حقيقة نحن فى حاجة اليه ولكن على طريقة أخرى ، فانه يجب أن يجرى على طريقة البدء بالمبركات والباسا ثوب الحقيقة ، أى يقبل التقسيم العلمى . الفيلسوف من ناحية وجود وأهمية هذه المبركات أو المدلولات أو الفكر ، ثم الرجوع الى الحقيقة التى هى سلم لها والباسا ثوبها .

وبعبارة أخرى بدل المدلول المجرد عليه أن يخاف المدلول الحى ، أو الظاهرة الحية وهذا هو العمل الفنى

هذا هو الفن الحديث في آخر تطوره ، والسريالية طراز خاص بين كيفية تطبيق هذا المبدأ . وبناء على هذا فهي تبدأ بأخذ هذه المبركات التي هي نواة الفكرة ، لتطبيقها تطبيقاً سيكولوجياً ، فإمام منطق هيجل كان يجب أن يعترف بأن هناك قوى معادلة للوعي ، وموازنة له ولا تقل أهمية عن قوته ، كل شيء له مناقضه الذي علينا أن نجعله معه لكي يزيد الوعي قوة باقترانه باللاوعي ، فإمام منطق هيجل لابد أن نذكر أحلام لوتريامون وبيكاسو . وإمام منطق توماس اكويناس لابد أن نذكر البناء التخيلي للكنيسة القوطية . فالمسألة إذن مسألة إطلاق قوى معوضة مكبوتة عليها أن تظهر في العمل الفني بشكل شاعري يضاف إلى المنطق والعقل . فالعمل الفني الحديث يجب إذن أن يخاطب الحواس ، وفي الوقت نفسه يستند على قاعدة عاطفية انفعالية أو بعبارة أخرى أن يجلو الفن الفكرة ، ومعادله ، أو مناقضها ويمكن أن نوضح أكثر فنقول : إن الفن السريالي ، أو التجريدي ، قائم على إيجاد التناقض بين الفكرة والفن ، وفي حالة إيجاد هذا التناقض ، يحدث المزج المطلوب بدون إخلال بوحدة الموضوع الاصيل وهو المدلول أو Concept

ولنوضح هذا في الفن السريالي كما نعرفه اليوم ، فنبدأ بكلمة « الفراغ » Space : فالفن السريالي يبدأ بهذه الكلمة أو « المبركة » لينجلوها في ثوب يجعل لها حياة ونبضا ... وقد تناول المصور السريالي « دالي » الذي سأحدثكم عنه قريباً هذه « الفكرة » فهو في بضعة خطوط وبضعة ألوان ، يجعلنا نحس ، ثم نعي « الفراغ »

وعلى كل حال ما دمنا بداننا بالمبركات وأردنا ترجمتها ، فقد دخلنا في منطقة العقل الباطني ، وكلما تغلغلنا في فهمه واستغللنا ذلك الفهم أمكن أن يكون فناً ديناميكياً ، بخلاف الفنان القديمة التي كانت شيئاً ساكناً Static تحوم حوله ظلال حماسية .

ويتلخص الفن السريالي إذن في أنه فن يبدأ من « الداخل للخارج » أي يهتم بالفكرة قبل الموضوع واقصد بالموضوع The object وقد ظن أكثر الناس أن الفن السريالي فن تجريدي محض ، أي أنه مجرد تأملات باطنية تسجل على اللوحة أو بالكتابة بقطع النظر عن المرئي أو الملموس . ولكن لابريتون وجاكسون وأقطاب هذه المدرسة ، قالوا مدافعين عن مذهبهم أنه ليس هناك فن غير مبني على المرئي الحقيقي ، ولسكن السرياليين يبدون بالحقيقة كما هي ، ثم يتسونها ، أو بالأصح يرجعون إلى حقيقة الحقائق ، ألا وهي صورة الحقيقة مرسمة في العقل الباطن . فكما أنه في الطبيعة لا يمكن فصل الأشياء عن ملابسها ، إذ أنه ليس هناك صحو بلا ضباب ، ولا ليل بلا نهار ، ولا ضوء بلا ظلال ، كذلك لا يمكن في الحياة ذكر حقيقة أو تصويرها بغير ما يختلط بها من انفعالات ، وذكريات ، وانطباعات ماضية وحاضرة ، وأخرى ثانية أو عابرة ، فالحقيقة إذن هي هذه ، حقيقة العقل الباطن ، فليس الوعي هو كل شيء ، بل يجب أن تكون صورة الحقيقة ممثلة للواقع وفوق الواقع أو وراء الواقع معا .

ولو خیرت في التسمية لاخترت لها كلمتي « ما وراء الواقع » ،

سواء بسواء ككلمتي وراء الطبيعة أو الميتافيزيقا سواء بسواء ومصادقا لهذا أذكر أن مبدأ السريالية الحقيقية كان عند المصور بوش في القرون الوسطى ، وقد كان فنا سرياليا ميتافيزيقيا ، ولوحاته مشهورة ، وقد كانت وحيا لكثيرين من المعاصرين وبخاصة دالي الذي حدثكم عنه ولكن فن دالي - على تأثره بفن بوش - انتقل من الحقل الديني الى الحقل اللاواعي . بل أكثر من ذلك اعتمد على رموز العقل الباطن وأحلامه . وقد اطلعت على إحدى لوحاته الشهيرة ، وكان يسرني أن أحضر صورة لها لتستقر في أذهانكم لوحة لدالي بل السريالية الاصيله ، ولكني اكتفي بأن أخبركم بمحتويات الصورة . دالي يرسم حذاء سيدة ، وبالقرب منها كوب من اللبن ، ويرسم خنزيرا بالقرب منه حشرة لها أقدام آدمية ، متدلى منها سنان بشرية مقطوعة .

وكل هذه الصور والرموز لا يمكن فهمها بغير الاطلاع على قاموس فرويد ، فان الحذاء مثلا رمز جنسي Sexual يعرض لمفسر الاحلام كثيرا ، وكذلك كوب اللبن .

من ذلك الوصف يتضح أن الناحية الجنسية غالبية في الفن السريالي ، ويتضح كذلك من « الفانتازية » Fantasy ان الناحية الشعرية غالبية كذلك . فليس من العجيب إذن أن نجد أكثر مصوري هذا المذهب يجمعون لفن التصوير فن الادب . وبالأصح فن الشعر ولا أعرف ممثلا لهذا اللون من الادب السريالي - ربما على غير وعي منه - مثل جيمس جويس الاديب الايرلندي المشهور . وبخاصة في قصته يولوسيس ، فهو في هذا يطلق عنان العقل الباطن اطلاقا حرا تماما معتقدا أن الحرية الخالقة يجب أن تكفلها حرية مطلقة في التعبير . ويمكننا التعبير عن هذا بأن الحرية الفنية سبيلها تحطيم الحواجز القائمة بين الصور الطبيعية والسيكولوجية أو على حد قول هربرت ريد عالم يختلط فيه الوعي بغير الوعي ، والعالم الداخلي بالمعالم الخارجي ، وتختلط الحقيقة بالخيال ، والفكر بالعمل ، أي يكون هذا العالم صورة شاملة للحياة جمعا . وبينما نحن نعتقد أن النزعة السريالية نزعة خيالية محضة ، يمترض أقطاب السريالية على ذلك قائلين : انها نزعة مادية محضة . وهذا عجيب ، وحجتهم في ذلك انها يجمعها للمتناقضات أو بعبارة أخرى الروحانية تمشي جنباً لجنب مع المادية التاريخية .

عندما نتحدث عن هذه المذاهب لا يمكننا أن نترك الحديث عن أقطاب في التصوير أدت وثباتهم الى ما بعدها ومنهم سيزان . وقصة سيزان في التصوير رائعة وطريفة ومنهجه في التصوير يعتبر القنطرة التي سار عليها القديم نحو الحديث ، بل اعتبرها شخصيا الفاصل بين ما هو فن وما هو مهارة فنية ...

سيزان مصور شهير من مصوري القرن التاسع عشر . وكان معاصرا للكاتب الشهير زولا . وكانا صديقين حميمين ، بل الصحيح أن سيزان لم يكن له صديق غير زولا ...

والواقع والغريب في حياة سيزان انه أقسم أن ينتهج نهجا خاصا في الفن لا يغيره . وأقسم كذلك أن ينقطع لهذا النهج . فاعتزل الناس، وترك صحتهم وأبعد المرأة عن محيطه ، وأخذ يمارس في التصوير طريقة خاصة كان يؤمن بأنها هي الطريقة الوحيدة للفن الصحيح .

تلك هي البحث عن الحق ، لا عن الكمال . يقول سيزان لاهمه في أحد خطباته : « البحث عن الحق لا والحكمة ، هو الفن ، أما البحث عن الكمال فهو المهارة الفنية » . ولقد كان يعتقد أن فن زولا على فرط واقعيته ، أدب مهارة أكثر من أى شيء آخر . وكذلك أحدث في الادب « جيلا ميتا » على حد تعبيره . وأن يكن در على زولا المسال والشهرة .

كانا صديقين وكانت الصداقة بينهما تقتضى الصراحة التامة ، فكتب زولا لسيزان يقول : « انت لا شخصية لك ، فأنت كسول ، عنيد » ، ونعته بغير ذلك من الالفاظ ، فاحتمل سيزان كل ذلك وأجابه بأن الشخصية الفنية غير الشخصية الخلقية . وأن الفنان يجب أن يكون صاحب مزاج Temperament

وقد انتهت الصداقة التي بينهما على طريقة شاذة ، فقد دخل سيزان ذات يوم ليزور زولا فلم يعجبه منظر الترف والابهة وخرج فلم يعد اليه ولم يشاعا أن يستعيدا صداقتهما . قال سيزان في أحد خطباته لاهمه : « لم يعجبني أميل . مكتب عظيم وأبهة . لقد تفرغ . ولذلك خرجت على الأعداء اليه » .

ما المذهب الذي دعا اليه سيزان غير توخى الصدق والحكمة ؟

هذا المذهب هو الاندماج في الطبيعة لا عن طريق العقل وحده بل عن طريق الحواس .

فمذهبه إذن مذهب حسي اندماجي . كامل ، يثور على العقل ، أى يثور على الكلاسيكية ، ويدعو الى ضرب من التأمل الباطني العميق المقرون بالحس .

هذا هو سيزان فلننظر الآن نظرة الى بيكاسو زعيم السرياليين ، في مقال لهربرت ريد عنوانه « انتصار بيكاسو » عرض جميل لحياة ذلك الرجل ، وعرض كذلك للمذهب السريالي ، وكيف طبقه على فنه وحياته !!

بيكاسو

و مع سيزان في نقطتين :

الاولى انه يعترف انه يرسم هواه، ويقول مرة أخرى : انى ارسم مدفوعا فقط بالحب والعاطفة .

والنقطة الاخرى انه انكر استعمال العقل في الفن ، وزاد على ذلك بان انكر كل قيد .. ومارس الشعر والنحت والتصوير .. وكان يقول : انه من الحتم وجود الفكرة « سجيئة » في عمل أى فنان اذا كان فنانا حقيقيا ، فلا معنى للتحديث عنها . وفي سبيل هذه الحرية ، أخذ يبحث عن « المجهول والقلب العارى ، والذي لم يخلق بعد ، وعن الخفايا الدفينة في أغوار النفس » هذا هو بيكاسو ، فلنستمع إلى المدافعين عنه لابریتون وجاكسون في المانيفستو الشهير .

يقول لابریتون : ان السريالية ليست أساوبا جديدا ، ولا مذهبا جديدا وانما هي « فلسفة حياة » ان في اعماق الانسانية والمجتمع وترا غنائيا ، وسنظل نطلبه الى الأبد ، وهذا الوتر هو الباطن ، الباطن الذى أتيح لقليلين أن يصفوا اليه ويضربوا عليه . فطن اليه أمثال جيته ويليك ووردسورت ولكن الذى كشفه حقا هم الفرويديون ، وقد شاء السرياليون ان يجعلوا له أهمية فائقة .. فكما أن هناك ناحية « طبيعية » في الخارج فهناك ناحية أخرى في الداخل .. في الاحلام في الرؤى في التنويم ..

ويقول المانيفستو :

« ان السريالية » سيكيولوجية اوتومائية تعبر بالرسم أو اللفظ مجرى التفكير الحقيقى ...

ولا علاقة لها بقيود الوعى ، ولا قوانين الجمال والخلق ..

انها لا تفرض وجود عالم الاحلام بل تقول : انه حقيقة اكبر ... ويختتم بریتون المانيفستو بقوله : قال ريمبو شاعرنا السريالى : تغير وجه الحياة . وقال غيره : تغير وجه الدنيا ، وهما النقطتان اللتان تركز عليهما فلسفتنا .

ولكن مارايانا الخاص ؟ رأينا ان هذه النزعة الفلسفية رومانسية متطرفة . وانها تقاوم الكلاسية من حيث أن هذه عقلية مثالية .

على ان احكم واشهر السرياليين لم يفتهم مطلقا أن يجعلوا فنهم مبنيا على شيء من العقل والحكمة .. وبذلك تم لهم ما نخشده وينشده الفن ، واعتقد أن المستقبل لهذا المزيج ولمن يستطيع ان يقوم به .

رسالة للأباء

(الهستيريا)

بحث جديد

ان الهستيريا مرض يفلب في النساء .

قد سار بنا علم النفس الحديث نحو حقائق جديدة كل الجدة .
غريبة غاية الغرابة :

وأول هذه الحقائق التغير الكلى في معنى هذا المرض «الهستيريا»
فقد كنا لعهد حديث جدا نعلم أنه مرض عصبى منشؤه صراع عاطفى
عند الذين يتصفون بضيق الوعى ، وعمق العقل الباطن . فان الاول
اذا ضاق بما يحتوى ، نقل ما به بسرعة الى الباطن ، فيكس ما نقل
اليه ، وأخيرا تقع الطامة ، اذ يحاول المكبوت أن يجد متنفسا ، اما عن
طريق استجداء العطف والتمثيل ، واما عن طريق الجسد ، فتحدث
الاضطرابات الجسدية المألوفة في الهستيريا كالاختراقات ،
والتشنجات ، الخ ...

ولما كانت دراسة سيكولوجية المرأة قد كشفت لنا أن واعية
المرأة ضيقة ، وأن عقلها الباطن عميق متسع ، فقد أصبحنا نفهم
لماذا كثر هذا المرض في النساء ؟ .

وما يحدث للذات يتوقف على مقدار الصراع الدائر . وعلى مقدار
التخفيف المستطاع .

وعلى كل حال فان الرجة التى تعترى الابجو تصدع بناءه . وقد
يصل هذا التصدع الى درجة انقسام الشخصية وازدواجها .

هذا ملخص لمعرفتنا عن طبيعة الهستيريا في السنوات الماضية .
أما في العصر الحديث فقد أدى ظهور أعراض الهستيريا في الاطفال
بشكل غير مألوف ، وانكشاف أعراض « هستيرية » لصيقة بأمراض
أخرى كالصرع والكورية الروماتيزمية - كل ذلك أدى الى استعادة البحث
على ضوء جديد .

وأخذت الدكتورة أودلام الطيبية بمستشفى فكتوريا في تناول
هذا الموضوع بطريقة حديثة ، فأخذت تسال المثقفين عن رأيهم ومبلغ
فهمهم والممارسين من الأطباء عن مدى علمهم .

فكان الاتفاق عاما على أن الهستيريا ، صراخ وثورة وهياج

يبدىها شخص ما ، عندما يضيق ذرعا بالحياة ، أو عندما يعترض طريقه شيء أو شخص يريد الخلاص منه .

وزاد الأطباء على ذلك ان المألوف فريقان : فريق لأمراض عنده ، وانما هو يخترع مرضا لفاية ما ، وفريق له نظرة منحرفة شاذة نحو أوضاع الحياة ، تؤدي الى اضطراب عاطفي يؤدي بدوره الى أعراض جثمانية .

على ان الطبيعة المذكورة كما أكدت وجود هذين الفريقين ، أكدت وجود نوعين آخرين :

نوع يتميز بفقدان الوعي مدة تطول أو تقصر .

ونوع مصحوب بفقدان الذاكرة على درجات تتردد بين النسيان البسيط والنسيان الذي يتناول حتى الذات .

والمألوف أن الذاكرة تعود من بعد فقدانها . ولكن عرفت حالات لا اضطراب للعقل فيها مطلقا ، وانما ذهبت الذاكرة فجأة ولم تعد قط .

وأما الاضطراب الجسدي ، الذي أشرنا اليه فمنه ما يكون تخفيفا لكبت ، ومنه ما يكون هربا من مواجهة مشكلة ما . وقد عرف عن كثيرين كثرة التبول في غير مرض ، فهذه الظاهرة تعتبر كذلك وسيلة للهرب .

والعجيب أن هذا المرض الذي ينشأ من القلق والخوف وتوتر الأعصاب يجب علاجه في هذه الألوان من « التفطية » فيبدو المريض بالهستيريا أحيانا ، مطمئنا ، هادئا ، لدرجة غريبة من عدم المبالاة ولكن السؤال هو هذا : كلنا نواجه من المتاعب ما لا حصر له . وكلنا نكبت ، نعانى صراعا بين العاطفة والواجب فمن منا الذي يقع فريسة للمرض ؟ ومن منا يسلم منه ؟

لقد اتضح للباحثين اليوم أن التعريف الوافي للهستيريا هو : « الهستيريا اضطراب عاطفي يصيب مرضى ذوي شخصية خاصة » هذه الشخصية تسير بيننا ونصادفها هنا وهناك فعلينا أن نتبينها جيدا .

لقد سميت هذه الشخصية « بالشخصية الهستيريونية » ، وهذه الشخصية نجدها عند الذين لهم عالمهم الخاص في أعماق سرائهم ، « يمشلون » فيه كما يشاءون ويؤلفون فيه رواياتهم الخاصة .

ولما كانت المرأة في طبيعتها « خارجة » تلبس ازهى الثياب للزينة - والزينة نوع من الاستعراض الجميل - وتتحلى بأجمل الحلى وأنو زائفة « لتمثل » دورها الرائع في الحياة ، فنصيبها من التعرض لذلك المرض غير ضئيل .

ولا شك أن القارئ يسأل : ولكن متى تصاب هذه الشخصية بالمرض ؟ وهل حتما تصاب ؟

لقد اختلف الراى فى كيفية وجود هذه الشخصية ولكن السائد هو أن الانسان يولد بها . وقد يكتسبها أحيانا من الوسط ، وهى فى درجاتها البسيطة كثيرا ما جاءت للوجود بالشخصيات الخالدة الممتازة بالحياة والمرح ، والذين جعلوا الوجود فى شتى نواحي الفن والادب والاجتماع .

وقد يعيش أكثر هؤلاء بهذه الشخصية الهستيريونية مستترىة وبلا امراض مرضية حتى يصطدموا بما يجرحها .

واسوق ختام هذا الحديث للأمهات والآباء . ان أعراض الهستيريا قد تبدو فى أية سن فيما بين الطفولة والمراهقة .

ولقد بينت سابقا أن أصحاب الشخصية الهستيريونية تبدو عليهم ملامحها مبكرة . وإذا لم تتبين فى أعمال الطفل فإنها تتبين فى كيفية لعبه . أما بعد نضج الإدراك فإن هذه الشخصية قد تصطدم بما يطعمها بطابع مرضى ؛ إما فى البيت أو فى المدرسة : ففي البيت يكون أول عامل وجود نزاع عائلي دائم أو أب سكير أو أم صخابة ، وفى المدرسة تصطدم بالمعلم القاسى الجاف أو بالرفاق العابثين .

فإذا كان الطفل خارجى النزعة فأول ما يصيبه هو أن يفقد الثقة ، ويطوى نفسه على خوف وشك ، فيغطى ذلك بالصياح والضجيج لينال أغراضه أما إذا كان باطنى النزعة فإنه يلجأ الى العزلة والانفراد وقليلا ما يصاب الأطفال والمراهقون بأعراض جسدية من الشلل وفقدان الإبصار والبيكم .

وعلاج هاته الحالات يتوقف على فهم الأمور جيدا فيجب من أول الامر أن يفهم الوالدان أنه إذا تمكن الصبى من بلوغ أغراضه بطريقته هذه فذلك أمر فى منتهى الخطورة فعليهما ألا يمكناه أبدا .

وعليهما فى الوقت نفسه أن يفهما أن نفس الصبى مطوية على خوف . وعليهما أن يعيناه ويشجعا على احتمال المواقف الجديدة . وفى الوقت ذاته عليهما أن يهتما بدورة حياته اليومية فى المدرسة من معلمه ومن رفاقه . وعليهما كذلك أن يعلما أن البيت الهادئ الرزين أول واق من الامراض النفسية .

رسالة السعادة

لا شك أن السعادة في حياتنا هي غاية الغايات .
ولكن ما السعادة ؟

هي كلمة من تلك الكلمات الغامضة التي لا يمكن أن نعرفها تعريفاً محيطاً دقيقاً . كلمة السعادة ككلمة الشعر ككلمة الحب ..

يؤمن المرء بها إيماناً لا جدال فيه ، فإذا أقبل يضع يده على شيء ملموس ، وجد أنه يضع يده على شيء أثري . . . ولكن السعادة ما دامت هدفاً لكل إنسان ، أليس من العجيب أنه يكون ذلك الهدف غير واضح ولا مشترك ؟ ولقد ألف « برتراند رسل » الفيلسوف الشهير كتاباً ضخماً عن السعادة ، بدأه بالبحث في أسباب الشقاء . ثم أخذ يدل على أن السعادة إنما هي في تجنب أسباب الشقاء . وهذا منطق معقول ولكنه غير عملي . فأننا يستحيل أن نتجنب أسباب الشقاء حتى لو عرفناها . إذ كيف نتجنب منغصات العيش وأثقال الحياة ؟ كيف نتجنب الظلم المتأصل في النفوس والنفاق العريق في الطبائع والكذب الذي هو من مقررات العصر ؟ . . .

ثم أخذ برتراند رسل يدل على أن كل من طلب السعادة لنفسه لم يجدها وإنما تحدث كنتيجة لاستعداد الغير . أي أن السعادة في رأيه ظاهرة انعكاسية . ولكنه لم يقل لنا ما هذه الظاهرة . ولم يقل لنا ما الطريقة لاستعداد الغير هل هي السعي في منفعتهم ؟ هل هي إشباع مسراتهم ؟ ، هل هي منع الضر عنهم ؟ ولم يقل لنا هل مجرد القيام « بالواجب » نحو الآخرين يجعلنا سعداء لأنهم هم أصبحوا سعداء ، ولم يقل لنا هل الجندي الذي مات في الحرب قداء « الواجب » والرصاص يفتك به أو السيوف تخترط جسده ، هل ذلك الجندي مات مسروراً أو مات سعيداً ؟ وبالأحرى ما علاقة السرور بالسعادة ؟ وما الفرق بينهما ؟

ولقد ألف الكاتب الشهير كوبر يونز كتاباً دعاه فن السعادة ، فأخذ في مستهل الكتاب يدل على أن السعادة « فكرة » ومن ثم هي شيء لا يعتمد على الشعور الحسي ، أي أنها شيء خارج عن ملاذ السمع والبصر والشم واللمس !

وإذا كانت السعادة فكرة ، يرجع الحديث بنا القهقري إلى أرسطو ، ومن طرائفه أنك لاتقول عن حيوان أنه نام سعيداً . ولا عن طفل ، لأنه ليس للأولاد « فكرة » إنسانية ، ولأن الطفل لم تنضج عنده الفكرة بعد . وقد يقول القاري ، ولكن الفكرة بمعناها الدقيق « موجودة » عند الحيوان وعند الطفل ، فيأعود إلى أرسطو مرة أخرى ، فأراه يعني الفكرة إلتية من

جوانب الروح أو بعبارة أخرى الروح الواعية. وأعود إلى أرسطو فأسأله وهل كل فكرة روحانية واعية تؤدي إلى السعادة؟ سنلتمنا معك أن السعادة مسألة روحانية ، وبذلك نخرجها من دائرة السرور والملذذ الحسية. وما أشبهه ، ولكن هل كل « نشاط روحي » يؤدي إلى السعادة ؟

يجيبنا أرسطو قائلا : كلا ، بل كل نشاط روحي يؤدي إلى ممارسة الفضيلة والتفوق في ذلك ، وهو لاشك تعريف جامع عميق . وسكاد يقول لك : إنه السعادة تتمثل في الفيلسوف الذي « انقطع » لهذه الممارسة ممارسة الفضيلة .

هذا هو رأى أرسطو ، وهو رأى نبيل ، ولكن هل يمكن أن يطبق على جميع العصور ، هل ممكن لفيلسوف ممارسة الفضيلة ممارسة مغلصة أن يعيش في القرن العشرين ويسعد في القرن العشرين ؟

سيقول قوم : إنه سيكون سعيدا ما دام فيلسوفا عرف غايته وعاش لها وتخصص فيها .

ويقول كثيرون : إنه أكثر هؤلاء الفلاسفة ومن شاكلهم ، لم يعرفوا السعادة في حياتهم ، بل عرضتهم مثالياتهم لأقسى ألوان العذاب والاضطهاد فلندع أرسطو في مثاليته ، ولننظر فيما يقول علماء النفس المحدثون . فهم يقولون : إن السعادة هي غاية الحياة ، بل غاية الغايات ، وإن كل الأهداف الصغيرة مهما اختلفت إنما ترمى إلى هدف كبير واحد . هو السعادة بأرق معانيها . فننتقل في الحال إلى الحياة والهدف من الحياة . أي أن رسالة السعادة تكون مرادفة لرسالة الحياة فهل تكون الحياة قد أدت ما يطلب منها إذا اعتزلت الناس ، وعاشت في برج عاجي تمارس فيه مثالياتها ؟ وكيف تتم هذه الممارسة في برج عاجي ؟ ولنفرض أن قديسا بلغ قمة الفضيلة ، واعتزل في رأس برج ، وأخذ ينظر إلى الناس من أعلى ، يراهم في أحقادهم واقتتالهم وتكالبهم على القاني . ماذا يكون أثر ذلك في نفسه ؟ أما أن يرفع رأسه للسماء ، قليلا « رب أهدمهم » وأما أن يدير ظهره إليهم متأسفا حزينا ، وأما أن ينزل من برجه إليهم . والحالة الأخيرة هي التي نأمل أن يمارسها الفيلسوف بفكرة أنها فضيلة أكبر بأن يختلط القديس بالعامية ليهديهم ويرشدهم .

هناك حديث نبوي رائع مؤداه : « كلكم يفتدو ، فبائع نفسه ، أما معتقها ، وأما موبقها » ولا شك أن سيكولوجية الحياة السعيدة هي في كلمة « معتقها » ، أي أن الإنسان « يتكيف » مع الوسط ، فلا يبيع نفسه له ، ولا يرتكب موبقة بالثورة عليه أو الهدم من كيان المجتمع .

وبعبارة أخرى يمشى بزورقه في ذلك البحر الحضم ، آونة هادئا ، وآونة مسرعا ، يمشى اللجج ويصانع العاصفة حتى يتعلم الناس الفضيلة ، يأخذوا في ممارستها ، وحتى يتعلم الناس أن الفرق بين الإنسان والحيوان إنما هو في « الشعور الروحي » فقط ، عندئذ يكون قد أدى رسالة الحياة ، أي رسالة السعادة .

ولكن كيف يتكيف الإنسان ؟ وما مقتضيات هذا « الميزان » ؟

ان الطريقة الوحيدة هي الطريقة العملية المبنية على الملاحظة والتجربة
فهناك يضع قواعد أساسية للسبر في عباب أقيانوس القرن العشرين ،
ويجب أن نلم بها ، وان نفهمها جيدا . من تلك القواعد ، أن نفهم أننا
نختلط بنوعين من الناس الرجال والنساء ، وان هذا المجتمع قد برز
بشطريه مما ، ولم يعد مجتمع رجال فقط ولم يعد فيه النساء مطويات في
الدور محجبات في القصور ، فاذن عليه أن يفهم الفرق بين العقليتين ،
ويدرك اختلاف النفسيتين . فاذا خاطب رجلا ، خاطب عقله ومنطقه
وبيانه ، واذا خاطب امرأة خاطب عاطفتها . هذا مبدأ سهل بسيط ،
ولكنه مجهول . واني أدلل على ما ذكرته سابقا من أن هناك قواعد
أساسية مستقاة من واقع الحياة والجيل الذي نعيش فيه . وقس على ذلك
كثيرا من القواعد الأخرى المقررة التي لا حاجة بنا لتفصيلها فإنها معلومة
للذي يستقصي ، ويدقق ، ويريد أن يتكيف مع الحياة بدون أن يفقد
شخصيته وبدون أن يبيع نفسه .

لنكن عمليين اذن ، نؤمن أنه السعادة « نشاط روحي » وأن هذا
النشاط له علاقة أكبر بالخير والحق . وأن هذا النشاط يستلزم لممارسته
عقلية مرنة تعطى وتأخذ ، وفي الوقت ذاته تحتفظ بطابعها .

هذه هي السعادة ، لمن أراد السعادة . والواضح أن ممارسة السعادة
بعد ذلك يصبح عادة ، على شرط أن يتوافر الايمان ، ويتيسر التدريب
الطويل .

النبى محمد

« محاضرة القيت في دار الرابطة الإسلامية »

وجعية الشبان المسيحيين ..

ليس قصدى من هذا الحديث الخطير أن أستأنف مكررا معادا ، ولا أن أذكر من حياة النبى ما هو معروف مألوف ، ولكن قصدى أن أبين للناس بعض نواح من عظمة الرسول قد تكون خافية عليهم . ان هذه النواحي تزيد اتضاحا لى كلما علت بى السن وكلما زدت ادراكا وفهما . ولذلك كان من دأبى دائما أن أعيد تلاوة الاحاديث النبوية ، فاجدنى ارى شيئا جديدا رائعا كلما أعدت تلاوتها .

وكلما اذنت تلاوة لها ، تبين لى أن الخير المحض يغلف العالم بغلاف تقصر أعيننا عن ادراكه ، حتى نكثر من قراءة هذه الاحاديث والاستغراق فى فهمها ..

قرأت حكاية لطيفة عن رجل كان يتوسم الخير دائما ، أكل الذئب غنمه . فقال : لعله خير . ثم أكل كلبه ، فقال : لعله خير . وأكل دجاجاته فقال : لعله خير . وأخذ الجيران يطلقون كلابهم تنبحه ودجاجاتهم تصيح فى رحاب بيته فأغلق بابَه ونوى الصمت . وإذا بصلو يغير على الجيران فقد استدلل على وجودهم بموضائهم ، ومَرَّ ببابه وقد خيل له أنه لاأخذ فى ذلك البيت الصامت المهجور .

ان هذه القوة الخيرة اختارت من بين البشر أحبهم للخير . وحين اختارهم الله قدر عليهم الصبر والاحتمال ، وكانت عينه جل وعلا ترعاهم وتسهر عليهم . قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ان الله من أحبه ابتلاه ، ومن صبر اجتبا » ومن رضى عنه اصطفاه . وان الذى يستعرض سيرة الرسول بالذات يترك بوضوح كيف صبر ورضى وكيف ان الله جل جلاله أنقذه فى بدر وأنقذه فى موقعة الخندق بعد أن خانته اليهود ، وباعوا اقوات المسلمين وحالفوا المشركين ، فأرسل الله على خيام هؤلاء ريحا عاتية قوضت خيامهم . ولا بد أن المتتبعين للسيرة النبوية يعلمون أن أول الانصار فى المدينة هم الاوس والخزرج وان أصل القبيلتين من النضر . وانهما نزحا الى هناك على أثر حلم سخيخ رآته فى تومها زوجة أحد زعماء القبائل . فكأنما نزح القوم الى هناك وهم من هم قوة وشجاعة وشهرة ، ليكونوا فى انتظار للنبى عند بدء الدعوة . هذه ليست مصادفات ، وانما هى عنايات ربانية يجبان ننظر اليها بعين الفهم والتفكير .

على أن هاتيه العنايات الربانية والاسرار الروجانية لم تكن تصرف

النبي عن التفكير في تعمير الارض وتجميلها والعناية بها ، فانه هو الذي قال «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا» .

هذا هو بالضبط المبدأ الذي دعا اليه نيتشه فيما بعد . مبدأ السوبر مانه ، وهو قائم على أن الانسان لا يجب الا أن يضمن التفكير دون نهاية فيما وراء الموت ، وأن هاته الارض يجب أن تأخذ حظها من تفكير أهلها . وقد كان دعاء النبي هكذا : « اللهم اني أعوذ بك من ذنب يمنع خير الآخرة ، وأعوذ بك من حياة تمنع خير الممات ، وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل » أي الأمل الذي يأل الانسان مستغرقا فيه حتى ينعفس في حياة حاملة خيالية لاجد فيها .

وقد ذكر ان المسيح مر على جبل فرأى شيخا يعبد الله في الحر والبرد ، فقال الرجل : « ياروج الله اخبرني الانبياء من قبلك اني لأعيش أكثر من سبعمائة عام فلم يختار عقلي أن اشتغل بالعمارة عن طاعة ربي » فقال عيسى : « ياني في آخر الزمان أمة لاتجاوز أعمارهم مائة عام . . . بيتون القصور » . . . وهو قول بليغ جدا . . . وشرحه أن الشيخ قد عبد الله حتى نسى أن يبني شيئا . . . وسيأتي قوم ينفقون أعمارهم - على قصرها - في بناء القصور . . .

لا هذا مستحب ولا ذاك .

على أن الصلاة الروحية التي بين الله وأصفيائه تقوم عليها أدلة كثيرة . أضرب المثل بالدعاء . وهل كانت المعجزات غير دعاء ؟

جاء في الحديث الشريف : « دعوات ليس بينهما وبين الله حجاب : دعوة المظلوم ، ودعوة المرء لآخيه بظهر الغيب » .

ومن العجيب في غصنا الحاضر ، ما يجري في قرية تدعى لورد تقوم المعجزات فيها على أسرار هذا الدعاء النافذ . وهذا السر هو ما كان يهمس به النبي الى أصفيائه وينصحهم ألا يلقنوه السفهاء لئلا يتوصلوا به الى الضرر .

نقل الدكتور كاسل الجراح المشهور عيادته الى قرية لورد ، وتأكد له شفاء المرضى هنالك بين يوم وليلة ، فلما سئل عن ذلك قال : اني علمت أن الدعاء يشترط فيه ألا يكون للداعي بالذات ، ويشترط أن يكون بايمان تام واندماج كامل . ولما سئل عن رايه في كيفية الشفاء قال : ليس بغريب ان الجرح الذي قد يستغرق شفاؤه مائة عام ، يختصر الله زمن شفاؤه في ساعات .

قرأت أن موسى وجد رجلا يدعو مرارا فلم يجب الى سؤاله . فقال يا رب لو أجبته فأجاب الله جل جلاله : « انه يخيل يدعو لنفسه » فأخبره موسى بذلك ، فدعا لنفسه ولغيره فأجاب الله دعاه .

ورأى موسى رجلا يبكي ويتضرع فقال : « يا رب لو كانت حاجته بيدي لقضيتها » فأوحى الله الى موسى : « أنا أرحم منه به ، ولكنه يدعوني وقلبه عند غميه » . ولما لا أستجيب لمن يدعوني وقلبه عند غميه » .

والآن ، وقفة قليلة عند بعض « الدساتير » التي جاءت في الاجاديت الشريفة :

قال أبو ذر : يا رسول الله أوصني ، قال : « أوصيك بتقوى الله فهذا رأس الامر كله • قلت زدني قال : قل الحق وان كان مرا ، قلت زدني قال : لا تخف في الله لومة لائم • قلت زدني ، قال : عليك بطول الصمت فانه مطردة للشيطان ، وعون لك على أمر دينك • قلت زدني قال عليك بالجهاد فانه رهبانية أمتي • »

وانى لأقف من كلمة « الرهبانية في الجهاد » وقفة المذهول ، فقد سبق القول : « لا رهبانية في الاسلام » ولكن الجهاد شيء آخر يحتاج لزهد الرهبان وحرمانهم وتضحياتهم • يحتاج لكل ما يجعل المجاهد يعتزل ويتنسك ويتجه نحو الله • لا يمكن أن يوصف ما هو مطلوب في الجهاد بأروع مما جاء في الحديث الشريف •

وانظروا الى الصراحة العجيبة في الحديث الشريف « حبيب الى من دنياكم ثلاث : الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة • » هذا قول نبي مرسل • ولكنه صريح صراحة عجيبة ، ولنقارن بين أقواله وأقوال أصحابه ، قال أبو بكر : « حبيب الى الجلوس اليك ، والصلاة عليك ، وانفاق مالى عليك • »

وقال عمر : « حبيب الى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود • » وقال عثمان : « حبيب الى ثلاث : اطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام • » وقال علي : حبيب الى ثلاث : « الضرب بالسيف ، والصوم في الصيف ، وإقراء الضيف • »

كان النبي مع أصحابه في سفر ، فأخذوا يذبحون شاة ، فقال رجل على ذبحها ، وقال آخر : على سلقها ، وقال آخر على طبخها • فقال النبي : وعلى أن أجمع لكم الحطب • •

وبمناسبة هذا التواضع العظيم قرأت أن سليمان كان على بساط الريح فأخذته الزهو والعجب ، فأراد السرير أن ينقلب ، فقال له سليمان استقم ، فأجاب السرير : استقم أنت أولا !

هذا قليل من كثير من السيرة المحمدية العظيمة ، أرجو أن يخفزكم الى المزيد من قراءتها والامعان في أسرارها ، والسلام • •

خاتمة

قد استعرضت في هذا الكتاب ألوانا من الأدب والوانا من الحياة ، والوانا من مشاكل الناس صفارهم وشبابهم وكبارهم . وحاولت ما وسمعتني الجهد أن أجعل لكل مشكلة حلا ، ولكل داء علاجا . وقد رجعت الى أطباء النفوس من قديم ، وما زلت أمشي عبر التاريخ منحدرًا الى الحاضر أسائل هذا ، واتحدث الى ذاك ، لعل أقع على الحقيقة .

واين الحقيقة ؟

هناك حقيقتان : الحقيقة الصغرى التي نصل اليها بعقولنا في المدى الضيق الذي نصل اليه عن طريق الحواس . والحقيقة الكبرى التي نصل اليها - أو لا نصل - بقدر ما نمنح من وعى باطنى ، واحساس لا يتصل بالعقل ولا بالحواس .

ونحن - بنى البشر - قد عشنا الى اليوم نستخدم حواسنا وعيننا وعقولنا ، ولا نستخدم غير هذه . وقد خيل لنا أننا وصلنا ، ولكن في الوقت الذي نعددنا ذلك ، أى عند بلوغ القمة ، اعترفنا ان هذه القمة سفوح من السفوح .

وقد حاول أكبر علماء الغرب أن يرجعوا الى أسرار الشرق ، فضاق علماء النفس المحدثون ذرعا بما وصلوا اليه . واعترفوا أن حدود علم النفس ضيقة جدا . وانه في اليوم الذي نعتقد أن التعمق والتحليل والاستقصاء قد بلغت بنا طريق الفهم والسعادة ، نرى فجوة بيننا وبين المعرفة الكبرى وفاصلا هائلا بيننا وبين الحقيقة اللانهائية حتى لقد نصبح دوموند شو ، الكاتب المشهور ، قراءه بأن يتعلموا كيف يكتبون جماع الوعى ، أى ان الانسان منا يجعل وعيه فضاء تاما لبضع لحظات ، أعني بمنعه من التفكير والتأمل على الاطلاق ، في هذه اللحظة ، يتصل العقل الباطن بعقل لا نهائى ، ويلاحظ الذين مارسوا ذلك وبرعوا فيه ، أن الالهامات تتوالى وتتهادى فى صفاء وسطوع .

واذن فقد انتهى العلم الى نوع من التصرف ، أو بعبارة أخرى شعر يقصور بآه . وبحاجته الى ذلك « المجهول المطلق » الذى هو وحده طريق المعرفة ، وطريق السعادة ، ويده سر الحياة .

فليكن شعارنا اذن أن نبحت عن الحقيقة ، مستعينين بعقلنا ومنطقنا على شرط أن نعرف بحدودنا ، ونؤمن بالقوة الخالقة التى تمدنا بالصبر والأمل وتوجهنا للخير والسعادة .

فهرس

صفحة

٣	مقدمة للطبعة الأولى من الكتاب بقلم الاستاذ احمد رامى
٧	تقديم
٩	١ - رسالة الحياة
١١	٢ - رسالة الأدب
١٧	٣ - هذا هو السحر
١٩	٤ - رسالة الفلسفة «ساعة مع سقراط»
٢٤	٥ - ساعة مع أفلاطون
٣٤	٦ - رسالة الحضارة
٣٩	٧ - رسالة علم النفس «أو الشخصية وتكوينها»
٤٤	٨ - علم النفس فى خدمة الأدب
٤٨	٩ - رسالة العقل «تطور العقل البشرى»
٥٣	١٠ - رسالة الشباب
٥٨	١١ - رسالة النقد
٦٥	١٢ - رسالة السياسة
٧٠	١٣ - رسالة القصة
٧٥	١٤ - رسالة الأدب الأوروبى الحديث
٧٩	١٥ - رسالة الأخلاق
٨٥	١٦ - رسالة الأدب الروسى
٨٩	١٧ - رسالة الفن الحديث
٩٤	١٨ - بيكاسو
٩٥	١٩ - رسالة للآباء «الهستيريا» .. بحث جديد
٩٨	٢٠ - رسالة السعادة
١٠١	٢١ - النبى محمد
١٠٥	٢٢ - خاتمة

هيئة قناة السويس

حركة البضائع

زادت كميات البضائع التي عبرت القناة خلال شهر أغسطس سنة ١٩٦٢ بمقدار ٨٢٤ر٠٠٠ طن أى بنسبة ٥٥ ٪ (١٥٦٧٤ر٠٠٠ طن فى أغسطس ١٩٦٢ مقابل ١٤٨٥٠ر٠٠٠ طن فى أغسطس ١٩٦١) .

حركة البضائع من الشمال

بلغت كميات البضائع العابرة من الشمال الى الجنوب خلال شهر أغسطس سنة ١٩٦٢ ، ٢٣١٥ر٠٠٠ طن مقابل ٢٧١١ر٠٠٠ طن فى أغسطس ١٩٦١ بنقص قدره ٣٩٦ر٠٠٠ طن أى بنسبة ١٤ ٪ ، ويرجع ذلك الى انخفاض كميات المواد البترولية والاعادن المصنوعة والاسمدة والسكر .

وقد بلغت كميات المواد البترولية خلال شهر أغسطس سنة ١٩٦٢ ، ٣٠٣ر٠٠٠ طن مقابل ٤٦٠ر٠٠٠ طن فى أغسطس سنة ١٩٦١ بنقص قدره ١٥٧ر٠٠٠ طن أى بنسبة ٣٤ ٪ ويعود هذا النقص الى انخفاض كميات البترول الخام بمقدار ١٢٩ر٠٠٠ (١٧٨ر٠٠٠ طن مقابل ٣٠٧ر٠٠٠ طن) والمائتات بمقدار ٢٤ر٠٠٠ طن (٣٩ر٠٠٠ طن مقابل ٦٣ر٠٠٠ طن) والبنزين بمقدار ١٩ر٠٠٠ طن (١٠٠ر٠٠٠ طن مقابل ٢٠ر٠٠٠ طن) والكيروسين بمقدار ١٠٠٠ طن (٢٧ر٠٠٠ طن مقابل ٢٨ر٠٠٠ طن) بينما زادت كميات السولار والديزل بمقدار ٣٣ر٠٠٠ طن (٤٩ر٠٠٠ طن مقابل ١٦ر٠٠٠ طن) .

وبالنسبة لمناطق شحن المواد البترولية فقد صدر الاتحاد السوفيتى ما يعادل ٩١ ٪ من تلك المواد أما بالنسبة لمناطق التفريغ ، فقد استقبلت اليابان ما يعادل ٤٧ ٪ والجمهورية العربية المتحدة ٢٤ ٪ والهند ١٥ ٪ .

ونقصت كميات البضائع الاخرى عدا المواد البترولية بمقدار ٢٣٩ر٠٠٠ طن أى بنسبة ١٠ر٠٦ ٪ (٢٠١٢ر٠٠٠ طن مقابل ٢٢٥١ر٠٠٠ طن) .

وقد سجلت كميات البضائع الرئيسية النسب الآتية ،
زيادة أو نقصا ، عن مثيلاتها فى أغسطس سنة ١٩٦١ :

الحبوب	+	١٠٩ ٪
الاسمنت	+	٤٩ ٪
الآلات	+	٣٢ ٪

السكر	—	٪ ٧٦
الاسمدة	—	٪ ٥١
المعادن المصنوعة	—	٪ ٤٠

حركة البضائع من الجنوب

سجلت كميات البضائع التي عبرت القناة من الجنوب الى الشمال خلال اغسطس سنة ١٩٦٢ زيادة قدرها ٢٢٠.٠٠٠ ر. مقابل ١٣٣٥٩.٠٠٠ طن في اغسطس ١٩٦٢ (١٢١٣٩.٠٠٠ طن في اغسطس سنة ١٩٦١) .

وترجع هذه الزيادة بصفة رئيسية الى زيادة كميات المواد البترولية والخامات والمعادن والحبوب وخامات النسيج والسكر.

فقد بلغت كميات المواد البترولية التي عبرت القناة خلال اغسطس ١٩٦٢ (١١٢٥٣.٠٠٠ طن مقابل ١.٣٢٧.٠٠٠ طن في اغسطس ١٩٦١) زيادة قدرها ٩٢٦.٠٠٠ اى بنسبة ٩٠ ٪ ، وهذه الزيادة ترجع الى كميات البترول الخام قد زادت بمقدار ٦٧٤.٠٠٠ طن (١.٠٢٣٤.٠٠٠ طن مقابل ٩٥٦.٠٠٠ طن) والمازوت بمقدار ١٨٥.٠٠٠ طن (٥٣٨.٠٠٠ طن مقابل ٣٥٣.٠٠٠ طن) واليولار والديزل بمقدار ٣٧.٠٠٠ طن (٢٧٩.٠٠٠ طن مقابل ٢٤٢.٠٠٠ طن) والبنزين بمقدار ٨٤.٠٠٠ طن (١٧.٠٠٠ طن مقابل ٨٦.٠٠٠ طن) بينما نقصت كميات الكيروسين بمقدار ٢٣.٠٠٠ طن (٥.٠٠٠ طن مقابل ٢٨.٠٠٠ طن) .

وقد بلغ المتوسط اليومي لكميات المواد البترولية خلال الشهر الحالي ٣٦٢.٠٠٠ طن (٢٥٤١.٠٠٠ برميل) مقابل ٣٣٣١٢٩ طنا (٢٣٣١٩.٠٣ برميل) في اغسطس ١٩٦١ .

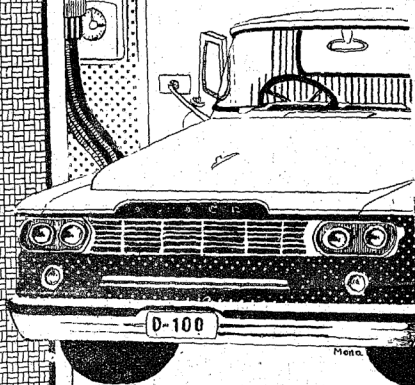
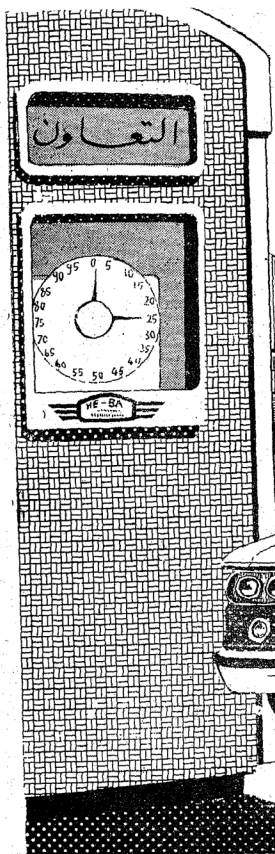
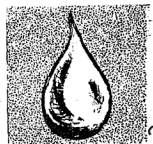
وتمثل المواد البترولية نسبة قدرها ٨٤ ٪ من مجموع كميات البضائع العابرة شمالا بينما كانت هذه النسبة ٨٥ ٪ في اغسطس ١٩٦١ .

وزادت كميات البضائع الاخرى عدا المواد البترولية بمقدار ٢٩٤.٠٠٠ طن اى بنسبة ١٦ ٪ (٢١٠.٦.٠٠٠ طن مقابل ١٨١٢.٠٠٠ طن) .

وفيما يلي نوضح نسب الزيادة أو النقص في كميات البضائع الرئيسية مقارنة بمثيلاتها في اغسطس ١٩٦١ :

الحيوب	+	٪ ٥٠
السكر	+	٪ ٢٩
خامات نسيج	+	٪ ٢٠
المعادن وخاماتها	+	٪ ٦
النباتات الزيتية	—	٪ ٣٢
المطاط	—	٪ ٢

زيتون
التعاون
هي الأجود

عدد محطات التعاون ١٦٣ محطة
بينما كانت في ١٩٥٢ ٢٠ محطة

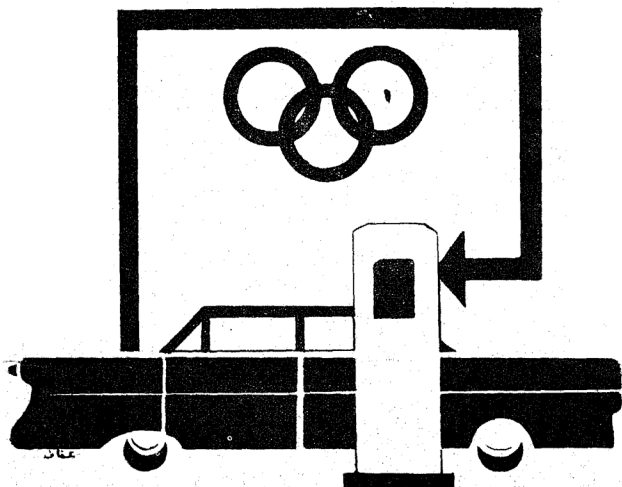
الجمعية التعاونية للبترول

الجمعية التعاونية للبترول

التعاون

في خدمتكم

دائماً

أعظم شبكة من محطات خدمة وموين

مطعم

١٩٧٣

الرياض

الدار القومية للطباعة والنشر

١٥٧ شارع مكيه - روض الفرج

للفنون { ٤٠٧٥٣ / ٤١٠١٤
٤٠٥٨٨ / ٤٠٨١٤ }

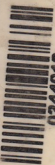
الدار القومية للطباعة والنشر

١٥٧ شارع عيسى - روض الفرج

٤١٠١٤ / ٤٠٧٥٣ } للبرق
٤٠٨١٤ / ٤٠٥٨٨ }

745
62

Bibliotheca Alexandrina

0244012

العدد ١٢ قرش

العدد ١٧٩